六|祖|坛|经|释

THE COMMENTARY ON THE PLATFORM SUTRA OF THE SIXTH PATRIARCH

（上）

索 达 吉 堪 布　/　宣 讲

TAUGHT / KHENPO SODARGYE

目录 contents

六祖坛经释

门人法海　编集

索达吉堪布　传讲

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

第一课

思考题：

【知识类】

1、请讲述《坛经》名称的由来。

2、本课中介绍了《坛经》的哪几种版本，请简述其来源。现今通用版本是哪个版本？为什么？

3、《坛经》是如何被译成泰文的？

【修行类】

1、现代修行人与古代修行人所要面对的不同苦行是什么？

【生活类】

1、谈一谈你在学佛的道路上都遇到过哪些艰难险阻？是克服了还是妥协了？今后还需要做哪方面的努力？

- **宣讲缘起**

从今天开始，我为大家简单地解释《六祖坛经》。虽然从传承上、语言上等方面来说，我来宣讲《六祖坛经》是班门弄斧，但是这次宣讲的目的，不是因为我特别精通此经，也不是汉地没有人弘扬，我来弘扬，主要是因为自己对禅宗法门很有信心。而且此经在汉地非常受重视，通过阅读和学习此经，进入佛门、剃发出家的现象多如牛毛，通达法性的人也比比皆是。这部法其实是一部论典，但是被称为经典，有非常殊胜的加持，一直想和大家共同学习。

其实做任何一件事，包括传讲佛法，的确需要一种缘起。比如说我们煮一锅米，缘起没有成熟之前，米不会熟，缘起成熟以后就非常容易，因此一直等到现在，才成熟宣讲此法的缘起。

我那天宣布讲这部法的时候，从表情上看大家非常欢喜。今天看来不管是网络上还是在场的听众都比较多，但是这一点不稀有，有些道友在讲法之初欢喜雀跃，到了中间就感觉平平，后面逐渐会退的。

不仅仅是我，以前印光大师在上海讲经的时候，第一天人山人海，第二天少了一半听众，第三天越来越少，最后所剩无几。听说印老感叹：原来他们是来看老和尚的，看我有没有三头六臂，不是来求法的。后来他就发愿不用讲课的方式弘法，既然人们不喜欢听课，那就通过书信来弘法，从此之后，他开始用信函弘法。《文钞》里很多都是写给某某居士、某某大德的信函，遣除疑惑的也有，开示解

脱道的也有。所以，不要说像我这样的晚辈，前辈非常著名的大德，也有过这类经历。

我们学院也存在这个问题，年初持明法会结束后，各个班的教室都是座无虚席，到了年底接近持明法会的时候，除了部分比较厉害、规定比较严格的法师，班里剩得人比较多以外，其他班里很多人都已经跑了。各个班的人数，年初和年底有一定的差别。

很多道友的听课状态，也许是长期听闻，也许是有头无尾，但这也不要紧，因为我的确没有这部法的传承。有传承的法你们都容易间断的话，没有传承的法更不用说。

藏传佛教的法，我没有传承就尽量不传。这部法，我也问过禅宗比较著名的法师，想知道究竟谁有从六祖一脉相传下来的传承，如果有，我很想去求，但并没有打听到谁具有真实的传承。

我也只是对六祖的一种信心吧！好多年以前，我做过一个梦，一个自称是六祖的老和尚在山洞门口送了我一本《六祖坛经》。（后来我从香港也带回来一本竖版的《六祖坛经》，当时很想给大家讲，包括我们这边的个别法师也知道此事，但却迟迟没有传授。）我倒并没有把这种梦当真，凡夫人好梦和坏梦都是经常有的，更何况这个梦到底好不好也不确定。长期以来观察自己的梦境，好像是不好的梦居多，只不过闭口不谈。稍有好梦就开始宣扬，不好的梦再多也不愿在别人面前宣说，有很多这样的情况，凡夫人这样也不足为奇，但是我自知本人确实对此法有一定

的信心。

我也想过要不要将此法翻译成藏文。后来想：现在藏地有千经万论，可能译了也不一定有人看，如果没有人看，我费很多时间、精力去翻译也没有必要，因此这种发心也搁置了。

这次我们大家共同学习，学习的过程中我可能也讲不出更新鲜、更高深的教理，藏地有一个比喻叫“老狗的口里吐不出纯金”，毕竟此法在藏地本来就没有传承。今天我本来想仔细地看一下《六祖坛经》，结果又被一个藏族学者在大学的演讲吸引住了。第一节课我都没有深入地研究，所以，从缘起上看，我应该不会很细致地讲解此法，只是从字面上宣讲。如果有地方讲错了，希望你们给我指正。

有些道友以前在其他法师那里听过、学过《坛经》，或者自己看书以后开悟等，有各种情况。也许六祖的化身装作一般的佛友在这里也未可知，所以，我小心谨慎、简明扼要地从字面上给大家解释。

大家都知道，这部法是禅宗非常著名的论典，这样的论典我们后学者非常有必要学习，不管你是学什么宗派的人，参禅相当重要！

我经常想：即使不说来世，仅在今世的生活中，不管什么样的人，如果没有佛法的境界，人生中遭遇的各种困难、痛苦都无法面对。如果你有一些佛法方面的境界，无论是显宗、密宗，不要说很深的开悟，哪怕只有少许境界，不管你是生病、心情不佳，或者生活中遇到各种各样的琐事等等，的确特别需

要。因此学习佛法非常重要，尤其是禅宗。

不仅仅是我们佛教徒，你们可能也听说过，像美国航天员，因为要在太空上度过漫长的时间，如果没有经过一定的心理训练，很容易会感到寂寞、孤独，最后他的科学研究无法成功。所以，科学界让去太空前的宇航员进行相当长时间的佛学禅修，内心堪能、调柔的时候方可进入太空，这是真实的事例。

因此，不仅仅是希求解脱者，包括现在世间上所谓的禅文化、茶文化、企业文化，都与禅修结合，很多企业家、商人……什么样的世间人都修禅，为什么呢？因为人心确实特别浮躁，压力也相当大。在这种情况下，如果没有令心静下来的调伏法，他们无法接受这样快节奏的生活，那么多的压力和竞争无法应付。所以说，让修行人和非修行人懂得《六祖坛经》的思想和加持很有必要。

再加上《六祖坛经》不仅仅是一种佛教的思想，还是一种传统文化的思想。很多人并不是以信仰为前提，而是像研究《论语》《孟子》《孔子》这些论著一样，把《坛经》也当作一种思想来分析，这些学者从中也得到了许多利益。我们今天讲《六祖坛经》的主要目的，也是让大家在学习的过程中懂得一些禅学。

- **作者简介**

在讲《六祖坛经》之前，首先介绍一下作者——惠能大师。

惠能大师圆寂的时间是公元713年，我算了一下，离现在[1]已经有1299年，接近1300年了。他是广东人，在世时肯定说的是广东话（众笑）。

降生的时候是夜间，第二天早晨，他们家出现两位似乎从印度来的僧人。两位僧人为他取名为“惠能”，上惠下能，素不相识就为孩子取名，他的父母觉得有些惊讶。问他们：“取这个名字是什么意思呢？”他们说：“惠者，以法惠施众生，能者，能做佛事。”解释完“惠能”二字，两位僧人就消失不见了。

六祖长大以后，开悟和弘法利生的经历在《坛经》里面都记录了。

其实《坛经》的由来与《论语》相像，《论语》是孔子的弟子记录下来的见闻录。六祖不识字，他开悟和前后依止祖师的过程，全部是他的弟子法海记录下来的。自开悟后大概15年与猎人同住，后来说法36年。

- **传承法脉**

禅宗的宗旨由印度而来，自第一祖迦叶尊者，代代相传，到达摩祖师是禅宗第二十八代。达摩祖师来到汉地以后，传给慧可，慧可传给僧傑，然后是道信，再到弘忍，直到六祖之间都是衣钵相传。以前藏传佛教中，也有个别上师用衣钵或者金刚铃等传予其主要传承弟子的事例。所以，汉传佛教的禅宗，从达摩到六祖之间的传承，与其他教派的传

[1] 此经的宣讲时间是2012年。

承相比确实不同。

我以前在其他学校里也讲过，六祖以后没有单传，而是一花开五叶，传给了五大弟子。从此禅宗逐渐形成了五个宗派：法眼宗，如今在泰国、朝鲜比较兴盛，这是禅宗五个流派中的第一个；第二个是云门宗，现在在欧美国家比较兴盛；还有我们常说的临济宗，也是在欧洲、北美等地方比较兴盛；曹洞宗和沩仰宗在中国和日本，尤其是日本比较兴盛。

据历史记载，虚云老和尚唯恐这些传承中断，去过各个祖庭，也修复了很多祖庭，接下禅宗的五大传承。他的一些弟子也承接了这些传承，比如本焕老和尚是临济宗第四十四代传人，他的介绍中是这样写的。当然，现在个别寺院里，某人是某某宗第几代的禅宗弟子，这类的说法比较多。然而是不是真正的传承弟子也是各说纷纭，就像藏地的活佛，有些是真活佛，有些……情况各异，我也不太清楚。

但不管怎样，确实到目前为止，禅宗的整个传承在很多古老的禅寺里。禅堂中以打禅七等修行的方式、方法非常殊胜。有些学者没有禅宗的传承，但是通过所谓"禅文化"或者对禅学的研究进行传播，用这种方式让人们非常烦恼、杂乱的心逐渐清净、安宁等等，这样的现象如今数不胜数。以上介绍了禅宗的传承法脉。

- **六祖肉身**

大家都知道，中国历史上非常著名的一尊肉身

菩萨，就是位于韶关南华寺的六祖肉身菩萨。（其他几位大德的肉身[2]也在那里，我以前去那里发过愿。）这个肉身据说有非常多的稀有之相，包括“文化大革命”期间，有些红卫兵想知道这究竟是肉身还是造像，硬是用钉锤从心口凿开了，结果赫然发现里面所有器官都完好无损，他们惊恐万分，落荒而逃。历史上还有人准备把他卖给外国人等等，出现过种种的灾难和违缘，但是一直留存至今。从这个层面来讲，我想：像“文革”那样历史性毁灭佛法的运动出现的时候他能保存下来，这也很稀有。说实在的，真正佛菩萨的肉身有不可思议的功德。

去年有段时间我特意到那边发愿，念《普贤行愿品》《大圆满愿词》等等。发愿时自己也是感觉非常殊胜，非常有信心，如果方便，道友们也有必要去朝拜。

像这样具有巨大加持、距今上千年的肉身，没用任何现代科学仪器的辅助，却未腐烂和枯干，非常稀有。据说一些科学家对这个肉身一直在长期研究，但他们不知道这与人体完全不同。有资料显示，当今的科学家通过各种仪器进行实验，却根本不知道其中的奥秘所在。一般的肉身过了这么长时间不可能还栩栩如生，过了一千多年，其他任何物质都变成土粉一样了。像这些事情，我们佛教徒自己说，会被认为是在自我赞叹，但实际上我们站在公正的角度来讲，不得不承认有非常稀有的加持力。再加上菩萨都有一种不可思议的愿力，虽然度化众生的

[2] 丹田大师与憨山大师的肉身也供奉与此。

个别事业已经显现圆满，但有些事业还没有圆满，就像舍利的功德一样，用肉身来度化所化众生的菩萨也相当多，希望在这方面大家也关心一下。

- **经名的由来**

这部论著为什么叫《六祖坛经》呢？

很多学者在《坛经》经名上也有不同的说法和分析，总的来讲为什么叫“坛”呢？据说宋朝时有一位大德叫求那跋陀罗，他在广东的法性寺专门造了一个戒坛，又立了一块石碑，石碑上写“将来当有一位肉身菩萨在此坛受戒”，有这样一个预言。后来又有一位智药法师，在此地种了一株菩提树，也预言“将来有一位肉身菩萨在此树下开演上乘，度无量众”，有这样的授记。六祖证悟以后，在近16年中都以在家身份与猎人同住，有时候悄悄地放生，他不吃肉，吃肉边菜，汉地很多大德也在不同的场合讲过。后来，他确实在那个戒坛受具足戒，而且在那里转法轮。以这样的缘起，后学的弟子们认为这位肉身菩萨就是六祖大师，因为与授记确实非常吻合。

为什么称为“经”呢？《六祖坛经》的教言与经典无有差别，所以，以极为赞叹的口吻称之为“经”。当然，个别学者有不同的解释方法，我以前也看过一些。弟子对上师以一种非常恭敬和赞叹之词来取名为“经”，这是藏汉都说得通的道理，没有任何矛盾。除《坛经》外，泰国和其他一些国家把某些大德的论典称之为“经”的现象也有。

《六祖坛经》取名的方法也不尽相同，有说《六祖坛经》，有说《六祖大师坛经》，有说《六祖法宝坛经》，还有一些更长的名称，这些不同的名称，我觉得都不相违。

- **《坛经》和作者的关系**

所以说，经名最初是来源于授记。我们讲上师如意宝在哪个伏藏品里有授记，或者莲花生大士对整个末法时代众生的授记时，有个别的汉族弟子就说："你们藏地这个授记，那个授记，大德传记里也经常有这里授记或那里授记，怎么会有这种情况呢？汉地都没有！"但实际上在汉地也有高僧大德的传记中提到授记，我们讲《入菩萨行论》的时候也引用过汉地本土的一些大德的授记，如"将来在某地出现什么样的大德"等等。

有些印度的高僧大德也作授记，包括对孩子的认定。之前讲六祖刚降生时来的两位印度僧人，他们对新生儿的认定，就相当于藏地对转世活佛的认定。个别大德通过梦境或其他一些缘起，孩子刚降生以后或是还没有特别长大，就专门到他的家里去认定是哪位活佛的转世，我们也不能全部生邪见。

现在这个时代，人们特别爱批判，包括我在内，我自己也经常忏悔。尤其学过因明和中观以后，觉得这个传记也不合理，那个介绍也不合理，我们这样批评别人，对自己的信心和智慧是有损害的。我们认为不该那么巧，但实际上确实是这样，藏地也有很多高僧大德认定灵童，都是非常稀有的。

因此说，授记并非藏地特有，只不过当时对六祖没有称活佛，也没有被认定为谁的转世。实际上他也可以叫活佛，他还没到一岁就有人为他这样取名，这也是一种认定方式。一般如果没有特殊的缘起，对一个尚未足月的孩子就有这种特殊的取名也是极其稀奇。

无论如何，有些大德在孩提时代，也能通过他的一些行为推知他将来有超胜于人的弘法利生事业。有些孩子在母胎时，母亲就有很多瑞相，比如母亲生起一种空乐无别的智慧，或者对众生自然而然生悲悯之心，等等。通过瑞相也能了知孩子将来利益众生的情况。

以上介绍了《坛经》和作者之间的关系。

- **《坛经》的版本**

我对《六祖坛经》了解不多，但就像我们以前讲《金刚经》和《阿弥陀经》时也给大家介绍了各种版本一样，《六祖坛经》的很多不同版本，在此也作一个简单的介绍。

一、敦煌本[3]：是在甘肃敦煌发现的《坛经》版

[3] 敦煌本《坛经》，是在敦煌发现的一种《坛经》的版本，约为12000字。因系手抄本，故也称作“敦煌写本”。敦煌写本有两种抄本，一种是英国探险家斯坦因早年从敦煌盗运出去的大批中国古代珍贵文献之一，1922年，日本学者矢吹庆辉在大英博物馆所藏的敦煌遗书中发现了它，并翻拍成照片。中国最早利用这一发现进行研究的，是胡适先生。另一种是敦煌当地文化名流任子宜于1935年在敦煌千佛山之上寺发现的，其抄写字迹工整，错漏较少，系敦煌写本中的精品。后，不知所踪。上世纪八十年代，周绍良先生等人在敦煌县博物馆重新看到了这个馆藏号为077的抄本，并拍成了照片。周先生经过整理校勘，以《敦煌写本坛经原本》为名，1997年由文物出版社出版。通过内文对比，可以确认这两种抄本

本，据说有两种版本，一个是被英国人放到英国博物馆中，后来又有人对此版本进行翻照，现在收录在日本的《大正新修大藏经》[4]中。另一个版本是中国学者在敦煌县的一个博物馆中发现的，现在在某些地方也存留此敦煌本的翻印本。敦煌本字数较少，一万两千字左右，又晦涩难懂，是最古老的一种版本。

二、惠昕本[5]：在唐末宋初时，有一个叫惠昕的和尚找了许多版本，理成了一本比较可靠的《坛经》，据说此版在日本的兴圣寺，人们也因此称为兴圣寺版本或日本版本。

至此，一个变成英国版本，一个变成日本版本（众笑）。

三、契嵩本[6]：宋朝时候有一个叫契嵩的和尚，

源自同一种版本。

[4] 《大正藏》全称《大正新修大藏经》，是在现代学术界最受欢迎的中文大藏经，于日本·大正年间（1912 ～ 1925）开始编修，故称此名。由日本·高楠顺次郎（1866 ～ 1945）、渡边海旭（1872 ～ 1933）监修，小野玄妙（1883 ～ 1939）为编辑主任，集多位佛教学者的努力，从大正十一年（1922）到昭和九年（1934）共费时十三年乃告完成。全书一百册，分为正编五十五册、续编三十册、昭和法宝总目录三册、图像部十二册，共收经律论及中日两国撰述三四九七部、一三五二〇卷，是自古以来卷帙最庞大的善本大藏经。日本大正一切经刊行会出版。

[5] 惠昕编写的两卷本《坛经》，大约 14000 字，早已在中国失传。我们现在看到的版本，是南宋高宗绍兴二十三年（公元 1153），由晁子健在湖北蕲春刊行的，后来传到了日本，由日本学者在兴圣寺发现的。其序下题有一行字："宋依真小师邕州罗秀山惠进禅院沙门惠昕"，因此认定，这就是惠昕所改编的版本，故又有"兴圣寺本"之称。

[6] 契嵩本书名为《六祖大师法宝坛经曹溪原本》，故又称曹溪原本。据《普慧大藏经》记载，该版本是宋代名僧契嵩于宋致和年间（约公元 1055—1056）改编的，有一卷十品，两万一千多字。其大梵寺说法部分与敦煌本、惠昕本大致辞相同，但其他部分字数大大增加了。这种版本最早是在北宋仁宗致和三年（公元 1056）刊行的。

在几年当中将好多版本编出一个版本，被称为宋本。此版的内容比较完整，字数也不算很多。

四、德异本[7]：大概在元朝年间，有位叫德异的法师，他想在《六祖坛经》众多的版本中找到一个最可靠的版本。后来他得到了一个真正的古本，经过30年的编辑整理成文，但是他并没有特别弘扬。此版的翻刻本存放在个别文物馆和寺院中。

五、宗宝本[8]：元朝时，一位叫宗宝的法师经过很长时间的努力，最后编写出非常完整的《坛经》，又刚好被元朝的皇帝编在《大藏经》中。我们现在用的就是此本，总共有十品，这是现在的通用本，字数比其他的版本都多，有两万多字。

这五种不同的版本，距今已有1200多年的历史，在这样的历史辗转中，我们用分别念来判定哪个最可靠，哪个最不可靠，恐怕任何人都不能确定。我自己认为编辑《坛经》的大德们都是有一定的悲心和智慧的人，一定能懂得前辈高僧，尤其是六祖惠

[7] 元代至元二十七年（1290年），禅僧德异在吴中刊行了一种《坛经》，他在序文中说："坛经为后人节略太多，不见六祖大全之旨。德异幼年，尝见古本。自后遍求三十余载，近得能上人寻到古本，遂刊于吴中休休禅庵。……至元二十七年庚寅岁中春月叙。"据学者研究考证，德异幼年所见到的、后来刊行所依据的古本，就是契嵩的编纂本。但是，经文已不是三卷，而是一卷十门，21000字，史称"德异本"。这个版本在日本发现了元延祐三年（1316年）的刻本，称为"元祐本"，是经高丽而传入的。德异本翻刻本极多，明末高僧憨山大师重刻的曹溪原本，也就是这种本子。

[8] 宗宝本又称流通本，即元朝僧人宗宝于至元二十八年（1291）的改编本，题为《六祖大师法宝坛经》。经宗宝集成的《坛经》，在四个版本中篇幅最长，达到了24000多字。这也是流传最广的版本，普遍收录于明版诸本大藏经中，所以也称"流通本"。

能的密意。

从唐朝到元朝之间的五种不同版本中，最普遍广弘的就是最后的宗宝本。原因有两种：一个是人们认为这是经过多次修改、编辑和校对的，因此非常可靠；还有一个原因是，元、明、清各个朝代的皇帝都特别重视此版《坛经》，分别用金、银、珍宝、琉璃来誊写，既然皇帝都非常重视，百姓也自然会重视，这也是一种必然规律。

学一部经典要在很多方面了解，对此我深有感触。比如我们以前学过《金刚经》《无量寿经》和《阿弥陀经》，别人提起这方面的相关问题时，自己好像胸有成竹，因为以前学过，不管哪方面我还是略知一二，如果从没学过，自己就会在某些问题上比较陌生。

- **《坛经》与泰国的因缘**

如今，《六祖坛经》被译为日文、英文、西班牙文、法文等等很多国家的文字，而且国外的很多人通过《坛经》的思想和禅修方式，在他们内心起到非常大的影响。尤其是一些欧美国家的人特别欢喜，有些比中国人更具有信心和缘分。泰国也是如此，我好像在《泰国游记》里面说过，那里有四十多座有关大乘禅宗和律宗的寺院，很多寺院里有《六祖坛经》的故事，我去的时候也听过。

《坛经》是如何被译成泰文的？这里有个比较稀有的故事，是泰国的一位叫做亚能的法师，他在南华寺接受新闻记者采访时讲的，并用多种语言都

有报道。那么这是什么缘起呢？把《坛经》首次译成泰文的是佛使尊者（1906—1993），他是泰国非常著名的演讲家和修行人，非常了不起，到了泰国，就能亲身体会到他的影响力。亚能法师在接受记者提问时说："自己觉得与《六祖坛经》极其有缘，原本一个泰国人，到了南华寺以后却感觉像到了自己家，因缘极深，难以描述。"佛使尊者把《六祖坛经》翻译成泰文时，亚能法师只有两岁。当他十六岁时依止尊者出家修行，之后在四十多年里一直读诵、修学《六祖坛经》。并说："尊者将《坛经》翻译成泰文以后，还书写在寺院的高墙上，让很多泰国的在家人和出家人都能够看到，并且通晓其理。"说起《坛经》，无人不知，大家对《坛经》非常有信心，很多人都依靠《坛经》的思想进行参禅、调整内心，在调伏烦恼方面起到了非常大的作用。

最初《六祖坛经》到泰国的时候也有个缘起，是什么样的缘起呢？

亚能法师说："四十年代末的中国，战火纷飞，很多寺院开始出现打、砸、抢等各种各样特别可怕的景象。当时南华寺也惨遭他人破坏，很多佛像、佛经被毁后扔在废墟中。有一个泰国华侨刚好在那里，他就来帮忙打扫，他在打扫的时候发现六祖肉身的膝盖下面有一本《坛经》的法本，他就悄悄藏匿了起来，他认为这是六祖给他的。后来回到台湾，又辗转到了泰国，他把这本六祖身下的《坛经》法本供养佛使尊者，尊者看了以后觉得非常好，就翻译出了泰国的第一个译本，然后一直弘扬至今。如

今已经过了六十个年头了，在六十年中，《坛经》如真正的佛经那样影响着后人。”

其实，我们对上师或法本是否恭敬，是有非常大的差别的。如果我们认为“今天找到的《坛经》是佛陀给的、六祖给的、上师给的，要永远好好保存这部法。”倘若有这样的信心，得到的加持和其他人就会完全不同。所以，在得到任何一个法本的时候，你一定要把他当作真正的如意宝一样对待，你把他当作如意宝那样，从中获得加持和证悟轻而易举；如果觉得这样的法何时都会有、何时都能得到，从中获得的加持就不一定多。因此，我在不同的场合中都要求大家，对法要有一种难得之心，这是非常重要的。

- **求法的苦行**

尤其大家听授《六祖坛经》等法，需要有一种苦行的精神。最近我了解到，学院的个别道友，有些没有房子、有些房子漏水、有些身体不好……都有各种困难。一方面我觉得这样修行很艰难，一方面又觉得，这与我们以前听课的情况相比，还是现在好些。

无论如何，为佛法受苦行非常值得！不仅是学院道友，包括现在城市里的一些道友，在听法的过程中也需要克服很多困难。有些在家人哪怕听一堂课也很困难，家人阻挠，单位不让上网，或者受到同事的误解和白眼，要面对很多问题，排除很多障碍后，才能有听一、两节课的机会。但是为了佛法，虽然受到别人的各种欺凌、冷落，或者自己为了听一堂课要去离家很远的课堂去听，等等，都是求法

的一种苦行。

古人求法的苦行是什么样呢？我们看大德的传记也好，看玄奘大师取经的经历也好，大多是在山里缺衣少食，或在路途中遇到猛兽的危害等等，这些是在求法过程中遇到的最大危难。但现在是21世纪，求法的苦行不一定是缺乏衣食，现在最大的违缘就是要面对眼花缭乱的世界。本想好好求法，但有些年轻人会出现各种各样的烦恼，对异性方面、贪求方面、嗔恨心方面……很多烦恼层出不穷。面对这些恐怕比没吃没喝还要难，在这个过程中，如果你能坚强战胜的话，也是一种修法的苦行。

现在城市里的世间人，哪怕听一堂课，学一部论，的确也要处理思想上、时间上、环境上的很多事情，各种情况都要面对。现在只要一提到求法的苦行，很多人觉得："啊，我现在求法并没有苦行，不像以前一样……"

其实以前的人们，思想是很淳朴很纯净的，能得到一点点粮食就别无所求了。我在看法王如意宝去石渠求学时的传记时，觉得当时人们都很清净。也许物资贫乏、饥寒交迫，但思想上不需要那么多苦行，因为那时候根本没有电视、电脑等对年轻人极具诱惑、眼花缭乱的事物，在一个山谷里面只有上师和身边的眷属，相比之下比较容易面对。

现在这个社会就不是这样了，很多在家人、出家人都需要面对各种困难和痛苦。这样的状况下，如果我们把很多事情放下来，尽量制造修行方面的顺缘，心情上也不是遇到一点小事就风吹草动，今

天想听课，明天不想听课，如果我们能够战胜这样的冲突和矛盾，每一部法都能够圆满的话，那应该说是求法中的一种苦行，也是非常殊胜的因缘。

我常想：我们现在应该感觉知足快乐，为什么呢？遇到了这样殊胜的大乘佛法，而且这样的大乘佛法一部一部地听受圆满，这实在不容易。如果没有一定的善缘，不要说很多法，哪怕几节课也会有内魔、外魔等等来阻挠。如今从自身来讲有一种自由和宽松的机缘，从外缘来讲也没有时代的变乱。

以前像“文革”或各种战乱时期想听法，不但佛法找不到，高僧大德也找不到。在我的记忆中，那时的藏地，不要说佛经，哪怕是念一句观音心咒，如果被人发现，真的会判刑，非常害怕！那时候我们很多藏族人供灯是在地下挖洞，把灯器放在里面，上面再用草皮盖好，只留一个小洞，他们的信心非常值得赞扬。而且念咒语的话，要等所有人睡着以后才悄悄地念。有些人家死人以后请出家人念经，也要在凌晨一、两点钟的时候，找很远地方的出家人来念经，在这样的时代中求法的确是毫无办法。不管是儒教文化、佛教文化，都中断了那么长时间。

所以，无论是回顾历史，还是观察现在身边没有遇到佛法的人的处境等，很多因缘方面，大家不要觉得这很容易、无所谓，对法没有珍爱之心、难得之心，也不会有信心，如果没有信心，不一定得到加持。如果你信心坚定，就如同我曾讲过的老妇依狗牙成佛的故事一样，青海的一个妇女依靠石头也成就了……

第二课

思考题：

【知识类】

1、宝林寺即现在的哪座寺院？它的来历是怎样的？

2、六祖到大梵寺讲堂，坐上法座后便直接阐明禅宗要义，请默写这一偈颂，并解释其意义。

【修行类】

1、请谈谈“即生成佛”的合理性。

2、禅宗中的“不立文字”应该怎样解释？与你以前的认知有怎样的差距？

【生活类】

1、六祖是开悟的人，但他对每个人都称呼善知识，请结合自身谈谈你的感想。

2、在哪些情况下，真的一切都没有；在哪些情况下，一切又都是存在的？你明白了吗？谈谈你的看法。

从今天开始，我们讲《六祖坛经》的正文。

上节课我已经讲了，这次所用的版本是第五个——宗宝本。此本分了十品，有讲历史的，有讲般若的，还有讲忏悔和坐禅境界等方面的内容。首先讲第一品。

行由品第一

“行由”是指修行的缘由和过程，相当于密法中所讲的付法缘起，或者说五圆满。

我能否讲好也不清楚，汉族人应该更懂此经。本来我应该在哪位禅宗的善知识那里听一遍，然后再讲，但谁是善知识我也不清楚，都是善知识吧！我学六祖的口吻。

下面我从正文上简单地宣讲。

- **开缘说法**

时，大师至宝林。韶州韦刺史与官僚入山请师，出于城中大梵寺讲堂，为众开缘说法。

整个这一品中主要讲到，六祖最初是给什么样的眷属说什么样的法，等等，就是我们平时说的“五圆满”。

“五圆满”中，第一个讲“时圆满”。佛经中常说“如是我闻，一时……”，“一时”，并没有特别详细地说明在哪个时间。关于这一点，我以前讲《金刚经》时也说过，按照佛经教义来讲，在我们人类面前是说某年某月某日，但是在不同的众生面前会显现不同的时间——过去、现在、未来，以及无有任何时间的本来清净时，我们经常说的无时、四时等。此处的“时”，很像密法或者佛经里的意思。

按照当时人们共称的时间，可以这么理解：在某一个时间，六祖大师去了宝林禅寺（曹溪山南华寺）。当时韶州刺史[9]韦璩，还有官僚（刺史的部署或者随从），这两个人到了宝林寺，他们入山请求师父六祖惠能到城市里的大梵寺讲堂，为众生宣讲佛法。

---

[9] 刺史：官名。汉代设置，隋时改“刺史”为“太守”，清时用作“知州”的别称。唐代州刺史分上中下三等，上州刺史从三品，相当于现在的省长。

这一段的要义是：六祖住在山间的寺院里，两个官员来请他到山下的大梵寺去讲经。

时：如前所说，这一段主要讲时间。如果不具体说明，可以说是“某时”；如果按当时所化众生共称的时间来讲，据可靠的史料记载，是公元677年的春天，具体是春天什么时候不得而知。我昨天讲了，六祖圆寂的时间是公元713年，我算这大概是在六祖39岁的时候。有关历史中讲，他在寺院里讲法36年，也有说37年。如果如此，应该是六祖到宝林寺不久，两位官员便来请师父。

宝林：指现在的南华寺，曾叫“广果寺”。至宋朝以后，改名为“南华寺”，还曾更名为“中兴寺”“法泉寺”。

这个寺院的来历，有些资料中说在公元502年。我上节课提到的智药法师，他从印度来到中国，途经曹溪，觉得这条小溪的水清冽甘美，与印度神山的水相差无几。（现在南华寺的近旁还有这条小溪，去过的人应该知道。曾经我去时，还特意在寺院山门处拍了照片。）

于是他沿着河岸向上走，在接近黄昏的时候到了溪水源头。他环顾四周，觉得这里山清水秀，环境非常优美。智药三藏法师告诉曹侯村的居民：“大众可以在这座山上兴建宝刹，在170年后，无上甚深的佛法将会在这座宝刹弘化开演。依这个心法修行成就的人，就像这茂密的树林一样多。所以，这座宝刹以宝林寺为名最恰当了。”

从公元502年始建宝林寺至今，虽然历史上经

历了风风雨雨，但不管怎么样，现在还存在着。

在看很多高僧大德的传记，或听闻某些寺院的来历时，很容易感受到佛教中有很多神秘的事情，这一点非佛教徒可能有点难以想象。以前我写过《五台山志》，五台山的好多寺院，一些学术界历史学家会从建造年代等问题进行描述，与佛教大德们见闻记录的视角并不相同。很多寺院在建造之初，其实都有着非常甚深的缘起和诸佛菩萨不可思议的加持等等。

此处是讲六祖最初到宝林寺时的状况，最终也在那里圆寂，直到现在，肉身也在那里。所以，一个大德——一个菩萨，在一个道场中弘扬佛法，直到离开世间以后，他还在用自己的肉身来利益众生，每天朝拜的人络绎不绝、人山人海。看到这类大德的利生行为，真的觉得他对佛法的贡献不可思议！他在世时弘扬佛法的事业无比广大。圆寂了以后，他的法宝《六祖坛经》，早已广为人知，在汉地任何一个寺院，只要有流通处，可以说无处不在；他的肉身，也有很多人依此获得无比的加持，引导无量众生。

大梵寺：此处还提到了大梵寺[10]，北宋时期叫做“天宁寺”，南宋改为“报恩光孝寺”，也在广东省。当时是将六祖迎请到这个寺院的讲堂中为大家说法，这个最初的缘起，大家应该知道。

---

[10] 大梵寺：唐开元二年，僧宗锡建，名开元寺，又更名大梵寺，北宋崇宁三年（1104），诏诸州建崇宁寺，致和中改天宁寺。南宋绍兴三年，专奉徽宗香火，赐额曰报恩光孝寺。

师升座次，刺史官僚三十余人、儒宗学士二十余人、僧尼道俗一千余人，同时作礼，愿闻法要。

刺史：这个名称，智者们的说法都不尽相同。

官僚：不是指我们以前学校里讲的官僚主义，我以前学的很多课程，尤其我在读中学的时候，每天做的就是有关官僚主义的作业。但是此处不同，是当时的一种称谓。

用现代的话来讲，六祖被两位官员请到城中的大梵寺讲堂，法师已经坐在法座上。这时，他面前的眷属，首先是刺史和官僚，这些政府官员有三十多人，学孔孟思想的学术和宗教人士有二十多人。佛教中比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼等出家人，道教的道士，还有在家人，共有一千多人。他们同时向他顶礼，希望听闻佛法要义。

在藏传佛教中，包括印度也有这样的情况，为了体现对佛法和法师的恭敬，法师坐上法座以后，弟子们有向他顶礼的传统。藏传佛教中，个别法师延续了这种传统，但是法王如意宝的传承不是这样。印度白玉佛学院中的任何一位法师，包括辅导员以上，只要坐在法座上，其他人都会向他顶礼。

看到这种情况，我想：如果一个法师坐在法座上，别人天天给他顶礼的话，万一顶礼的人中有很多得地菩萨，他可能会承受不了。但是为了体现对佛法的恭敬，我觉得包括法师在内，大众一起向佛陀、佛堂顶礼，应该是很好的。

从历史上看，佛教刚刚传入中国时，道教和儒教被认为是中国本土的宗教，很多人排斥佛教，很

多政府官员也不准大家学佛。尤其与道教人士经历了很多次非常大的辩论，这并不是我们对哪个宗教不满，但从历史上看，他们从理论上确实辩不过佛教。在这种情况下，他们不惜利用皇帝，发起了所谓的“三武灭佛”[11]运动。因此说，当时的汉地也有轻视和蔑视佛教的情况，并且这种陋习还一直延续了下来。

我在想：现在人们虽然口口声声说“儒释道”是中国传统文化的根源，但实际上在各大学校里有很多儒教和道教的研究班，也开设了很多孔孟思想文化的课程，可是除了个别学校开设佛教课程以外，一般都不准学。所谓的宗教，好像只对佛教不太满意，这种情况一直延续到现在，包括政界、学术界都有这样的观念。

不管怎样，从六祖在世时看，应该有非常多的人信仰他的法教，而且从这短短的文字中可以看出，那时不但政府方面有一定职位的人信仰佛教，而且当时中国兴盛的道教、儒教，以及佛教的男女僧俗等等，所有的人都非常尊崇、恭敬佛法。

同时，那时的通讯不发达，不像现在，现在开法会，打个电话，立刻就可以召集很多人来。而那个地方，如今看来也算是比较寂静的，在当年，人口更算不上密集，一千人聚集一处，应该是六祖大师的确声名远播，在人们心目中极受敬仰。

此处是讲六祖到了寺院讲堂以后，有一千多人

[11] “三武灭佛”，指的是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛这三次事件的合称。这些在位者的谥号或庙号都带有个武字。若加上后周世宗时的灭佛则合称为“三武一宗灭佛”。

准备听法。

- **直示宗要**

大师告众曰："善知识！菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。

当时大师坐上法座以后，面向一千多人，他对大家是怎样称呼的呢？"善知识"。之后直接讲了禅宗最甚深的意义，这个偈颂大家一定要记住。就像有些藏传佛教的论典，立誓句可以涵盖全文的重点那样，《六祖坛经》的开头这一偈颂，直接明示禅宗要义，所谓的中心思想，或者说最甚深的意义，全部包含在此颂。

六祖大师对大众说：善知识，菩提的本性或者说如来藏、法身，只不过是众生暂时没有了达而已，实际上它的本体本来清净。在大圆满中，我们也常讲，一切菩提自性本来清净，这与《法界宝藏论》里的意义完全相同。如果我们用自己的心来观自己的心，了达心的本性时，当下就可以成佛。按照密宗的说法，认识心的本性后，是即生成佛。

有人说：藏传佛教的即生成佛不合理。其实这种说法不对，为什么呢？汉传佛教中禅宗的思想，非常多地涵盖了藏传佛教中即生成佛的意义。此处也说，只是用心来观心的时候，或者以此推理，观一切万法的时候，当下成佛。"直了成佛"的意思，并不是说要拖到下一世、拖无数劫以后才能成佛。

即生成佛的意义，我以前在《密宗断惑论》中，引用了很多禅宗大德的教言做对比，必要时可能会

有参考的价值。

在这个颂词中要了知，六祖非常谦卑，如果是其他人，下面有一千多人，自己高高在上，不一定把他们放在眼里。善知识的称呼，一般是对自己的老师和最恭敬的上师，真正在解脱道上引导自己的人，才叫善知识。按照《华严经》《法华经》里的描述，是对众生开示解脱道的人才叫善知识，但是他非常谦虚，所有的人都是他的善知识。

不管是任何法师，自心的谦虚、虔诚和对他人的恭敬都很重要。我刚来学院时，对佛教全然不懂，虽然从小信佛，但其实一无所知，现在回忆起自己当初的有些言行，觉得很惭愧，以为自己什么都懂，其实什么都没懂，当时说的很多话，的确非常不合理。所以，有的人并没有经验和修证，自己稍微懂一点，就不把别人放在眼里，就像现在个别领导和知识分子一样，这样不合理。六祖是证悟的人，但他对别人的称呼都是"善知识"，下文中还提到很多次的"善知识"，为众人开示时，全是以"善知识"称呼。

这里讲的是，通过此偈颂，了达禅宗最究竟的思想。最究竟的思想是什么呢？通过自心了悟自心本体。

《景德传灯录》中也有类似的词句："一切佛法，自心本有，将心外求，舍父逃走。"一切佛法，全是依靠自己的心来了悟，除了心以外，再求其他外境的佛是不现实的，根本找不到。《大幻化网》中也有类似的词句，意为本性始终不会改变，菩提心永无垢染。

《佛说海意菩萨所问净印法门经》里也有类似的教证，是怎么讲的呢？“虚空无垢尚能染，空中鸟迹尚可见，烦恼不染菩提心，自性本来常清净。”虚空也许有给它染色的机会，空中飞禽的脚印，也许也有见到的时候，（这是假设句，其实是绝无可能的事。）但烦恼永远也不可能染污菩提心，我们的自性，本来常自清净。

无上密法大圆满中，一直讲自性清净，六祖在《坛经》中也多次提到了自性和清净两个词，这是非常重要的。大家应该知道，一般来说，禅宗讲的是“不立文字、直指人心、见性成佛”的道理。

“不立文字”，并不是禅宗完全不用文字，其实禅宗是有闻思修行的，所谓的“不立文字”是说：当你认识本性时，一切文字都无法真正宣说。有些人认为不立文字就是不看书、不学知识、不闻思修行，如果是这样，那《六祖坛经》是不是文字？其他很多大德们留下的教言是不是文字？文字只是一种表示，就如同我们用手指去指空中的月亮时，手指只是一种表示法。同理，在密法中，也要依靠一种方便法去了知。

六祖来了以后，在法座上为“善知识们”讲了一个这样的偈颂，大家可能都蒙了。

我觉得给佛教徒讲课相对容易，从表情上看，大家有信心，而且都比较熟悉佛法的专业名词。对我来说，最困难的是给不懂佛法的人讲课，如果给他讲世间法，讲怎么样做生意、怎么样成家立业，这些我即使会讲也不想讲，我是来讲佛法的；但是

给他们讲佛法，他们又一无所知，并且毫无兴趣。大学生稍微好一点，灵活一点，他们会用一种稀奇的眼光来看待，再加上在学校里经常听老师的课，会遵守课堂纪律。但如果给所谓的领导、企业家讲课，他们心里有一堆的傲慢，有些道理也听不懂，最后傲慢加上愚痴，愚痴加上散乱，这样对传法者的影响很大。以后“善知识们”应该注意（笑）。

- **自述身世**

比如说讲大圆满中的《上师心滴》，首先要宣讲传承上师们的公案。讲任何一部法之前，都要讲传承、由来，佛法中讲述自己的来历很重要。

现在有些人自己都不知道是怎么冒出来的，就自我标榜：“我是开悟者！”如果问他：“你的上师是谁？你曾经是怎样求法的？”他也说不出什么，“噢，我看了一本书就开悟了。”现在城市里这样的人特别多，别人怀疑他，他自己也不确定自己到底是真的开悟还是假的开悟。而六祖是先给大家开门见山地讲了一个偈颂，之后他就开始自述身世。

善知识！且听惠能行由得法事意。”

善知识们，你们好好地听，我惠能的求法和得法的整个过程，首先给大家作个介绍。

可能是受六祖的影响吧，以前我读书时，一些新来的老师，就先在黑板上写下自己的名字。以前我有一个老师姓牛，他刚来就自我介绍说：“同学们，你们好，我姓牛。”学生没听准，也不知道他在说什么，“噢，牛来了，牛来了，哞——”世间人有这样的情况。

“惠能严父，本贯范阳，左降流于岭南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡，老母孤遗，移来南海。艰辛贫乏，于市卖柴。

当时六祖的父亲是被降职流放到岭南的，据说当时很多官员，如果没有获刑就要贬黜。因为当时的政治中心在西安，是我国的中部一带，把他们流放到南方去，等于是让他们自生自灭。那时不像现在，现在是有钱人跑到南方去，但当时的南方各方面都很贫乏。

以前藏地也有这种情况，念驱魔仪轨时，将朵玛（食子）往南方放。法王如意宝去南方海边时，有时候老人家会说：“我们藏地伏藏大师扔的朵玛会不会在这里。”我们在海边一边念咒语，一边捡一些石头。有些石头的形状，看起来就像有好多手印的食子一样。本来上师特别喜欢各种各样的石头，但当时看了以后，显得特别不高兴，说：“这个不要拿来，这里肯定有一些成就者通过神通捏的食子，是送给鬼神的，你们把鬼神的东西拿来干吗？看着害怕。”

这一段的大意是：我惠能严父[12]，原本籍贯在范阳（今河北涿州），他当时在朝廷任职，后来被降职，流放于岭南（今广东省一带）。在新州（今广东省云浮市新兴县）地方做百姓，生活处境不妙。很不幸，父亲早逝，只有与老母相依为命。后来在岭南那一带也没能继续生活下去，迁移到南海（今广东省佛山市）。在那里没有其他的

[12] 严父：指父亲对子女要求严格，故有严父慈母之说，后为子女对父亲的尊称。

经济来源，只是每天卖木柴，非常艰辛地维持生活。

在这一段文字中，他当时的家庭状况一目了然。像六祖这样对弘法利生有巨大贡献、事业广大的人，在显现上也处于家庭非常不幸的状态。一是父亲在他3岁的时候就去世了；二是他们从河北到广东，在这么远的路程中漂泊、流浪，母子俩也没有多少经济来源。

从前辈很多大德们的故事中不难看出，生活得贫困、艰难，其实对他将来的成长非常有利。现在有些家庭条件比较好的年轻人，对苦难的众生根本没有感觉，他们听到自己的父母讲述以前经历的苦楚时，会说："你们命不好，为什么没有吃的、没有穿的？没有钱可以挣，财富可以去找啊。"很多人想得特别简单。现在有些年轻人没有感恩心，来到这个世界以后，所有的饮食、资具全部都是垂手可得，其实这样并不好。

对很多人来说，生活上的困难反而是成就你的因。噶当派也有这样的教言：如果你在生活中从来没遇到过任何磨难，你的人生不一定会很成功；如果你走的路弯弯曲曲，身患疾病、受人欺凌、生活困苦的话，也许你的道心会越来越增长。我们觉得：最好自己不要生病，这样才有欢喜心，其实这是魔的干扰。

从这一段我们可以了知，六祖大师当时非常贫穷，以卖柴为生。

智悲佛网上有一个《六祖惠能传》，那是早期

拍摄的，有些模糊不清。现在广东电视台专门有一部分人在拍《惠能大师》的纪录片，据说是想通过六祖的纪录片，推广岭南文化，开发经济。这个团队很有能力，他们的编导走访了当年六祖生活过的所有地方，遍布十几个地区，该采访的都采访了。纪录片大概有六集左右，去年他们在制作之前征求我的意见，我当时说："我没有其他的建议，只不过六祖是大家都有信心的祖师，你们要拍，就从佛教大德的角度，按照可靠的历史去拍，历史中根本没有的情节，你们最好不要加。"

我这么说，是因为现在很多大德的传记，好像加了导演自己的想法，出现的片段，历史上根本没有。比如他遇到了什么样的感情问题，当时特别痛苦，特别难受。在世人看来，对这些内容不但生不起信心，反而觉得好像比凡夫人还可怜一样。所以我说："我唯一的建议，最好是按照真实的历史来拍，如果传记里真正有这么一个章节，你加上也无可厚非，如果没有，就最好不要拍得太世俗化了，否则会显得不够专业。"

当时他们说要在一年之内拍出来，不知道拍得怎么样。在佛教的专业人士看来，很多影片的部分情节与实际不符，其实这与影视媒体的导演和总编有很大关系。如果真的要拍，比如六祖的父亲死了，他与母亲相依为命，这些应该可以，还是有很多精彩的情节可以拍。

时，有一客买柴，使令送至客店。客收去，惠能得钱，

却出门外，见一客诵经。惠能一闻经语，心即开悟。遂问：‘客诵何经？’

客曰：‘金刚经。’

有一天，有一位客人需要木柴，要求我送到客店里。我到客店把木柴给了客人，那位客人也付了钱，我得到钱后出门，在门外看见另外一位客人正在诵经。惠能不识字，从来没有学过任何知识，当时一听到经文的声音，心即开悟。马上问："您诵的是什么经典？"

客人说："《金刚经》。"

开悟：关于他此处的"开悟"，有不同的说法，当然这里算是境界比较高的开悟。从他后面与五祖的对话中看，如果他没有一点了悟，那些话是说不出来的。但他到底是不是最究竟的明心见性或者见性成佛的境界，后学者也值得探讨。

这种缘起特别巧妙。他去卖木柴，得钱刚好走到门口的时候，看见一个人诵《金刚经》，他听到《金刚经》的经语，心即开悟。后面会讲他所开悟的具体经文。

《金刚经》：玄奘大师翻译过，鸠摩罗什大师也翻译过，六祖听到的是鸠摩罗什大师所译的版本。

我们可以看出，一方面他开悟的境界很高；还有一方面是，像六祖那样真有境界的人，依靠他人诵经或者通过一种表示、指示，真正认识自己心的本性，其实这样的现象并不是很困难。尤其是通过密法中传承上师的加持，从印、藏高僧大德的一些传记看，对于利根者、前世有缘者来说，不是很困难。

但这时你开悟的境界再怎么高，对别人宣说时也不能太高。比如说你真的证悟了万法皆空的境界，但这只是在你的自现中一切皆空，而你给别人口口声声宣说，很可能别人无法接受。

有些人参的是所谓“狂禅”，对因果、轮回、善恶全都一概否认，说自己已经明心见性，但他到底是不是很难说。所以，在哪些情况下，真的一切都没有；在哪些情况下，一切又都是存在的。关于这一点，禅宗大德也应该承认，如果不承认，弘扬佛法的确非常困难。

《佛祖统纪》里就有这样的记载[13]，马鸣菩萨最初是婆罗门教徒，特别狂妄，因为他承认“我”常有存在，然后四处宣扬：“如果在这个世界上，谁能辩赢我，我便割下头颅作为较量之证。”后来他听说在印度东方有一位佛教大德叫富那夜奢尊者，尊者当时弘扬无我法门。马鸣论师非常欢喜，扬言一定要跟他辩论。他认为有我，夜奢尊者认为无我，他说：“如果你赢了，我可以把头给你。”之后进行激烈的辩论。

---

[13] 《佛祖统纪》中云：“十一祖马鸣尊者。东天竺桑岐多国婆罗门。以刀贯杖铭曰。天下智士。能胜我者。截首以谢。诸国之人莫有抗者。时富那夜奢于闲林中坐。马鸣大慢贡高计实有我。闻夜奢说诸法空无我无人。往谓之曰。一切世间言论我能破坏。此言若虚斩首以谢。夜奢曰。佛法之中凡有二谛。若就世谛假名为我。第一义谛皆悉空寂。如是推求我何可得。马鸣知义不胜便欲斩首。夜奢曰。我法仁慈不斩汝首。如来记汝。后六百年当传法藏。于是度令出家。内心犹有愧恨。时夜奢有经在闇室。令马鸣往取。白言室暗。夜奢以五指放光。马鸣心疑是幻。凡幻之法知之则灭。而此光转更炽盛。即便心服。勤苦修行仰受付嘱。于华氏城游行教化。作妙技乐名赖咤和罗。其音清雅宣说苦空无我之法。时此城中五百王子。同时开悟出家为道。”

夜奢尊者说:“在假相的世俗中有我,也有万法,我不承认没有;但是在胜义中全是寂灭,没有我,也没有万法。”他分了二谛,马鸣论师就无计可施了,怎么辩都辩不赢。他也是有智慧的人,知道自己彻底失败了,就让对方砍自己的头,因为他之前承诺过。夜奢尊者说:“我们佛教讲慈悲,你应该进入佛教,曾经佛陀也有授记,六百年后,会有一个叫马鸣的人进入佛教。”他只好出家,但心里还是不服,觉得自己只是在理论上没有说倒对方,实际上佛教不一定有那么高的智慧。

后来夜奢尊者还显现了一些神通。他们进入到一个漆黑的山洞里,什么都看不见,夜奢尊者的手指就开始发光,当时马鸣想:这应该是他的幻术,我只要知道它是幻术,它就会灭尽。他便在心里作意:这肯定是幻术……可是光却越来越亮、越来越盛燃。他无论从辩论的智慧上还是成就的境界上都无法胜伏尊者,后来才真正皈依了佛教,并从心底出家了,而且他自己也到城市里去宣扬苦、空、无我的法,令五百王子同时开悟了。

所以我们也应该知道,不管是历代的任何一位大德,开悟时都如莲花生大士所说的那样,即使你的见解像虚空那么高,取舍因果也要像粉末一样细,这样才符合规律。

其实在藏地,摩诃衍那和莲华戒论师之间的辩论,历史上不同的论师说法不一,但这个我们暂且不谈,重要的是要懂得什么呢?开悟后要懂得对世俗的取舍。当时六祖已经开悟了,但他还要去拜见

善知识，这也是一种示现，大家应该清楚。

复问：‘从何所来，持此经典。’

我再问客人：“您是从哪里来的？您持的经典是怎样得到的？”

客云：‘我从蕲州黄梅县东禅寺来。其寺是五祖忍大师在彼主化，门人一千有余；我到彼中礼拜，听受此经。大师常劝僧俗，但持金刚经，即自见性，直了成佛。’

当时客人说：“我是从蕲州黄梅县东禅寺来，五祖弘忍大师在那里住持,他教化很多众生,门下有一千多人。我到那里拜见这位师父，听了《金刚经》。大师劝所有在家、出家众，一定要奉持《金刚经》，谁持《金刚经》，他会见到本性，当下成佛。”

五祖一直这样弘扬《金刚经》，并要求弟子受持此经。六祖在寺院中讲经说法 36 年，也弘扬《金刚经》，这样的传统现在好像失传了，确实很可惜。

现在人们会说去某地参禅，但是已经听不到去某地得法的说法了。在藏地是有的，要到某个地方去听某某法，一部法从头至尾听闻后，自己也欢喜，觉得这在一生中有意义。

汉地的很多寺院、佛学院，我平时与那里的出家人交谈的过程中，没有听说谁要去求什么法，基本上求法的说法和行为都没有。也许是“文革”以前这种传统就比较薄弱，“文革”之后，多数人的着眼点都在寺院的重建上。其实寺院只是一个外在的建筑，最根本的是内在的知识和智慧。

我今天看了藏文的《那罗延请问经》，里面说："听闻佛法能增长智慧，增长智慧能减少烦恼，减少烦恼，则一切邪魔外道无机可乘。"我觉得这个教证很好，确实，很多人烦恼深重，需要听闻佛法来断除相续中的各种烦恼。

六祖当时是如何听到五祖寺院里的情况，五祖是如何弘扬佛法的过程，此处已经讲明。

惠能闻说，宿昔有缘，乃蒙一客，取银十两与惠能，令充老母衣粮，教便往黄梅参礼五祖。

惠能听到这里，因为前世的善缘，即刻想去参礼，但这并非易事，因为家中尚有老母无依无靠。后来承蒙一位客人给了惠能十两银子，以备母亲的生活所需，之后让惠能去黄梅五祖那里拜师。

这些文字当中，讲了很多他对母亲的孝顺，虽说十两银子不能长期维持母亲的生活，但他要离开时也需要一种缘起。所以，我们要远走他乡准备出家的时候，也需要这样的缘起。不过现在很多家庭都是独生子，也有一定的困难。

惠能安置母毕，即便辞违，不经三十余日，便至黄梅，礼拜五祖。

当时惠能把十两银子给了母亲，辞别了母亲以后，从当时的岭南或者说南海到黄梅，走了将近三十天，才终于到了黄梅，拜见五祖。

那时候要走很长时间的路，现在不管到哪里去求法，乘飞机、坐车根本不需要三十天，而他走路

就走了三十天。

这整个过程显示了他怎样依止善知识。我们经常讲，听到一位上师的名号，生起了很强的欢喜心，就说明有缘。就像米拉日巴听到玛尔巴罗扎的名字时，他就非常欢喜，生起了无比的恭敬心。所以说五祖与六祖也是有前世的因缘，听到上师的法号以后，他立即想去，而且刚好因缘具足。

我想在座的很多居士和出家人，自身与佛教的因缘也各不相同。有些人是看了一本书，有些人是遇到一个朋友，本来自己根本不信佛，只因一种偶然的因缘，便与佛教结缘了。我编《智海浪花》时，当时问了很多知识分子，感觉每个人的因缘都很稀有，每个人都因不同的因缘信仰了佛教，最后受了居士戒乃至出家戒。这些因缘对我们来讲非常珍贵，如果我们没有这个因缘，很有可能在某个圈子里遇到了坏人，或者看到很不好的书，最后乃至生生世世都会毁灭，有这个可能性。

对六祖依止善知识的过程和经历，我想很多道友都可以反观自己，当时六祖给弟子描述的就是他求法的过程。所以，我们每个人以后不管有没有弘扬佛法的机会，哪怕是自己得了一个清净传承，也应该有所记录，这至关重要。

因岁月变迁，即使当时记得清清楚楚，过后也可能会忘失。比如说你何时到何地去，在哪里求到了什么法，求到法以后，只要因缘具足，先给别人传授，这是大家非常值得做的事情。如果只是得到，当然，于你乃至生生世世相续中种下善根、积累资

粮方面会有非常大的功德，但最根本的是，我们得到法以后，应当把它看得极其珍贵，得到每一部法后都应该有一种欢喜心，并且思维："这部法圆满地得受了，我应该怎么修呢？"先调伏自己，同时稍微有一点这方面的经验和心得的时候，也分享给众生。

从以上的文字中，基本上能看出这样的过程：六祖给别人简单地宣说了自己的经历，听到五祖的名号，安排好母亲，便独自一人到五祖那里去拜见。

第三课

思考题：

【知识类】

1、请简述五祖弘忍大师投胎拜师的经过。

2、六祖惠能大师根基那样利，却还要做八个月以上的粗活，原因是什么？

【修行类】

1、本节课中上师认为修行人应该具备哪两个要点？师徒之间应该注意的是哪两点？请概述回答。

【生活类】

1、“和尚”与“喇嘛”的真正意义是什么？你认为怎样称呼出家人最正确？

2、知晓上师们求法的艰难后，对你以后求法的态度有哪些正面的激励？

- **上节课小结**

我们继续学习《六祖坛经》。上节课讲了六祖惠能大师因为比较特殊的因缘，听到了他师父的名字，也知道了这位非常了不起的大德在黄梅东禅寺传授《金刚经》。得到这个消息时他也想去，就像米拉日巴尊者听到玛尔巴大师的名号一样，有立即前往的心。刚好因缘具足，有人帮助他安顿好母亲，之后他就离开了。那时的交通极为不便，步行都要近一个月。

- **早期修行者如何苦行**

那时大德们的苦行与现代人的苦行比较起来，有很大的差别。我经常在对比，不要说在一千多年前的当时，我小时候到上师那里学法，与现在好多道友学法的情况比较起来，条件是现在的好。

前两天我与一位堪布聊天，我们一致认为，我们刚来学院时的条件，与现在新道友来学院的条件相比，确实有天壤之别；但是从精进上比较起来，应该是我们那时更精进。当时虽然没有电、没有路，整个冬天连蔬菜的影子都看不到，但是我们仍然非常精进，不管白天黑夜，所有的心思全部都用在闻思修行上，不像现在世间人那样散乱。现在世间人天天被外境中各种各样的事物所吸引，比如用电视、电脑、手机看各种各样的新闻资讯等，事情越来越多，人心越来越乱。

我观察了一下，就拿我们常用的手机来说，眼、耳、鼻、舌、身、意，在手机上基本都要用到，眼睛要看、耳朵要听、嘴要说、手要摸、意根也要用，所以，除了鼻根以外，五根都用上了。作为凡夫人，和这个人说很长时间的话，和那个人聊很长时间的天，一个人的精力有多少?

就连吃饭也要大费周章，以前我们吃饭很简单，烧个开水，吃一点糌粑就可以了，只需要三五分钟，最多十分钟。早上烧一壶开水，中午喝一半，晚上喝一半，生活极其简单。但现在很多道友在吃饭上的要求比较高，追求完美，如此一来，花在闻思修行方面的时间越来越少，即使把时间用到这方面，

散乱的因仍然比较多。

我并不是要标榜我们那时的法师们做了多少苦行，不过比起现在，我们那时的学习条件的确艰苦，但是大家都日夜精进，这也是事实，现在的人恐怕不一定那么精进了。当然，也不排除仍有人在争分夺秒地精进修行。

不管怎样，我们首先要知道，古代大德们是把所有的心思放在佛法上、解脱上，这是与我们现代人截然不同的一点；还有一点是，他们的努力和坚强，与现代人比较起来也有很大的差别。现在的我们，稍微有一点心情不好或烦恼现前，就立刻放弃闻思修行，而古人绝非如此。真正有机会闻思修行的人，不管住在闹市还是寂静的山谷，非常有必要了解前辈大德们的公案，并学习他们这种坚韧不拔的精神。

六祖求法走了接近一个月。我以前看过一位汉地大德[14]到西藏哲蚌寺求学的步行经历，也非常令人惊叹。现在我们不需要长途跋涉，听法的顺缘也比较多，现在是网络时代，科学技术比较发达，很多人在家里一边靠着沙发，一边打开电脑，前辈大德要历经千辛万苦才能得到的法，我们现在轻而易举就得到了，可是越容易得到，就越不珍惜。

以前我们想要《俱舍论》或因明的法本，都要自己抄写，即使可以买到，钱也很成问题。能得到像《六祖坛经》《大圆满前行》这样的一本书，那

---

[14] 意指能海上师。能海上师从成都出发，步行至拉萨，行程数千公里。他在哲蚌寺格西——康萨仁波切座下，潜心学习密宗经义和修法，长达七年。

会欣喜若狂的，会把这个法本看做生命中最重要的东西来珍惜，但现在哪里都在卖，自然就不珍惜了。对法是这样，对上师可能也是如此，大家要经常反省啊！

- **五祖弘忍投胎拜师**

昨天我们讲到六祖到黄梅拜见五祖弘忍大师。关于五祖弘忍大师，昨天我没有介绍，按照《禅宗祖师传》中的记载，他来到这个世界的经历非常稀有，与藏传佛教里大圆满的祖师喜金刚（嘎绕多吉）的故事[15]相仿。嘎绕多吉没有真实的父亲，以至于人们称他为灰色起尸等，有很多说法。

五祖弘忍的经历是怎样的呢？传记里说，以前有一个栽松老人，他到四祖道信处请求出家和传法，道信禅师对他说："你年事已高，现在出家修道，无法成就、弘扬佛法。不如你投胎换一个身体再来。"他们约定后，栽松老人走到溪边，遇上了一位正在洗衣服的女子，栽松老人问她："我可不可以到你们家里借宿一夜？"女子说："我家里有父亲和兄长，我不能做主，你最好去问他们。"因为在当时的社会环境下，人们对父兄非常尊重。这时栽松老人说："我先征求你的同意，你答应了，我再去问你的父兄。"女子看天色渐黑，垂暮老人求宿，不好不同意，就答应了。答应之后老人便走了，并没有去他们家里借宿。

过了几天，这个女子怀孕了，她还尚未婚配，

[15] 大圆满祖师喜金刚的稀有简介，请参看《前行引导文 · 上师瑜伽》中的"传承上师简历"部分。

家人觉得这是一件非常耻辱的事，便把她驱出了家门。她四处流浪、乞讨、奔波，受了很多苦。她生下孩子以后想：为了这个孩子，我受尽苦楚，他又没有父亲，这是非常不吉祥的事情。于是就把孩子扔到了河里。次日再见到他，没想到孩子竟然溯流而上，无法被冲走，而且气色红润、身康体健等，显示很多吉兆。她也觉得有点稀有，又把他捡了回来，开始慢慢抚养。

孩子 7 岁时见到了四祖道信，因为前世的愿力，他非常欢喜，产生了极大的信心，要求马上出家。当时道信说："你年纪太小，还不能出家。"孩子说："您有时说我太老了不能出家，有时又说我太小了不能出家，我究竟什么时候可以出家？"再三地请求。他母亲也非常愿意，可能抚养他比较艰难，因此她也特别希望禅师能够同意。后来四祖摄受了他，到他 13 岁时，才正式出家，法名弘忍。

他在大师跟前，白天发心做事，晚上精进禅修，并且努力闻思修佛法，最终开悟。经过多年的观察，四祖把自己的衣钵和传承交付于他，他便成为历史上声名显赫的第五祖——弘忍大师。

从传记上看，他出生的经历，与密宗祖师嘎绕多吉有很多相似之处。一般世间人和学术界人士，恐怕又会用所谓的"谜"等字眼来宣说，除此之外无法解释。但是作为真正有信心的佛教徒，世界上有很多大德在所化众生面前有各种各样的示现，这非常不可思议，但也极其合理。

关于五祖大师，我想许多人也知道他的事迹，

为了让大家起信心，我已简单地作了介绍。

• **问答默契**

五祖和六祖之间的问答，原文中是这样讲的：

祖问曰：‘汝何方人。欲求何物？’

惠能对曰：‘弟子是岭南新州百姓，远来礼师，惟求作佛，不求余物。’

他步行了一个月，到五祖弘忍大师处拜见，首先弟子没有说话，祖师来问他问题。其实此处弟子与大师之间的依止记录，如果再详细一些，我觉得会更好。

师父的第一个问题：“你是什么地方的人？你来这里求什么？”

惠能说：“弟子是岭南新州一带的百姓，从很远的地方慕名而来，主要是礼拜、依止大师。我来这里求作佛，不求其他的什么。”

口气比较大，他直接说来这里依止祖师求成佛，不是为了求发财、健康、长寿、无病，也没有其他各种各样的希求。而现在很多人在这一点上与六祖有点不同，都是通过学习以后才明白为什么要依止上师、为什么要学法。

新来的人分几种：有些人听说在佛门中可以证得比较稀有的神通，还可以得到财富、健康等等而来；有些人好像并没有什么目标，别人去出家，他也要去出家，人云亦云而来；还有些人可能因为家庭或工作的原因，实在是非常痛苦，没有勇气面对社会，

本想自杀，又自杀不成，听说佛门极其清净、安逸，就到僧团里来逃避。

现在有些影视媒体确实经常误导大众，不成功的人全都跑到寺院，其实不是这样的，部分人有这类想法在所难免，因为媒体在社会中的大肆宣传，人们遇到痛苦时就会产生要么自杀、要么出家的念头。其实佛教中真正的出家人不是这样，正是因为媒体的渲染，有些人才有这种倾向。

而六祖出家的目的与很多人不同，他就是要恭恭敬敬地依止善知识，发菩提心，自己要成佛，成佛以后利益众生，这肯定也是毋庸置疑。

在座的人，不管是依止哪一位上师，是不是这个目的，要反观自心。有些人依止善知识就是觉得这个上师好慈悲、好可爱，感觉很不错，所以就去跟着他。跟着他干什么？没有成佛和利益众生的想法，只是迷迷糊糊地跟随很久，这样不太合理。

六祖大师那样的境界，对很多人来讲确实望尘莫及。但我们要知道，成功修行人的第一步，他的目的是什么，而我们的目的又是什么，每个人都该扪心自问。

看到这些文字，我也回忆起自己刚来的时候。其实我刚来喇荣时，的确不知道成佛非常重要，也不知道度众生很重要。那时候什么都不懂，尤其是第一次见上师如意宝的时候……算了，不说了……

祖言：‘汝是岭南人，又是獦獠，若为堪作佛？’

之前他说："我是岭南的百姓，到祖师这里来，不求其他什么，只求作佛。"主要回答了两个问题。

此时祖师马上否认他的观点："你是岭南人，又是獦獠，怎么能作佛？"

獦獠：是一种歧视、鄙视的语言，相当于说他未开化、不明理，是当时对南方人的一种讽刺。

就像现在很多人管四川人叫"川耗子"（笑）。以前有一个四川人，他看别人都管四川人叫"川耗子"，心里很不是滋味，后来他发现不仅仅四川人叫"川耗子"，湖北人叫"九头鸟"，北京人叫"京油子"。我想"京油子"是不是类似"法油子"的意思，对什么都无所谓的老油条；"九头鸟"特别聪明，对不同的人换不同的头来说话；"川耗子"的意思，老鼠个子小，非常狡猾，既爱偷东西又不可靠，有些人对四川人是这样的印象，于是有了这样的称呼。

而獦獠是当时北方和中部的人对南方人的称呼，一是那里的经济条件不太好，还有他们个子不太高，再加上那里的人大多是渔夫、屠夫和猎人，因此人们普遍看不起他们。

五祖对六祖这样说，一方面是观察弟子的性格，另一方面也可能真的有这种说法。所以说："你不是岭南人吗？岭南人全是獦獠这样的坏人，野蛮、愚笨、没有前途，你能作佛？说得太大了吧，哪有岭南人还能成佛的，连菩萨都做不成，当猎人还差不多。"他是以这样的语气在说。

惠能曰：'人虽有南北，佛性本无南北；獦獠身与和尚

不同，佛性有何差别？’

惠能非常厉害，这时他答：“不管是南方人还是北方人，佛性如来藏的层面没有任何分别。我虽是低劣的岭南獦獠身,您是高高在上的北方和尚身,身份是有不同，但是在佛性上应该没有任何差别吧？您的佛性和我的佛性，屠夫的佛性与菩萨的佛性，没有差别吧？”

大圆满《稀有七句》里说：无间地狱中受苦众生的心与普贤王如来的智慧，无有尘许差别等等。同样，大和尚的心与初入佛门、一字不识之人的心，也无有任何差别。身体上虽然有差别，环境上也有南北的差别，但是佛性没有差别。大家都应该明白，不管什么身份的人，每一个人都有成佛的资格和顺缘，这是从本性如来藏的角度讲的。很多道友在学《宝性论》和《大幻化网》等等，从这些了义的经、续中来观察，不管是什么样的人，都有成佛的光明离戏因，当时六祖也以这样的道理给予答复。

五祖更欲与语，且见徒众总在左右，乃令随众作务。

五祖发现这个弟子非常聪慧，本来还想与他说几句，但是旁边有人总是守着不走,始终在关注他们说什么,（可能和现在的佛教徒不同，有的站着看，有的坐着看，有的专门过来偷听。）所以，五祖也觉得和他说太多话不太方便，就叫他跟着僧众干活去。

其实每个人的根基都不同，不管是任何上师对弟子有什么特殊的教言或是交代，自己不用非要到跟前去听，很关心、很关注、很在意，又害怕被发现，没有必要这样。

当时本来五祖觉得有必要和他继续对话，但是如果六祖来的第一天就对他特别好，有很多事情比较复杂，这一点，从《六祖坛经》后面也会看得出来。不仅仅是现在领导阶层中存在各种各样的勾心斗角，古代皇宫里也有很多嫉妒、不和的现象，甚至在佛教徒中也有，尤其那个时代对衣钵的争夺等等还是比较严重的。同理，如果祖师没有善巧方便传法给弟子，从后来的历史看，六祖不一定能接上真正的传承。

从了义上讲，以他的根基，不一定需要那么长时间的苦行，可以直接给他传授最深的法，但是如果这样，很多人都不一定接受，会奇怪这个刚来几天的人，祖师怎么会对他这么好？后面还会讲到神秀等人，依止祖师的时间已经相当长，却没有给他们传。因为当时禅宗所有的传承都是独传，衣钵一代传给一代，越执著的人，嫉妒心越大。也因此，当时祖师本来还要对他说一些更深的教言，但因身边有很多人，便要求他去给僧众做事。

我们要知道佛性如来藏的真实存在，众生与佛没有差别，学了了义经典后，更要明白这个道理。

惠能曰：'惠能启和尚，弟子自心，常生智慧，不离自性，即是福田。未审和尚教作何务？'

这是他们正在对话时，祖师没有再继续问他，要求他给僧众做事去，惠能要离开祖师时说的一段话。

和尚：在古代是对大修行人的尊称，不像现在，

对所有的出家人全部叫和尚。我们藏传佛教也是这样，本来“喇嘛”是上师的意思，在亚青寺，只对阿秋喇嘛才叫喇嘛，对其他出家人，包括堪布，都不叫喇嘛。以前在寺院里传法的具相上师，叫堪布也叫喇嘛。但是后来渐渐延伸到藏传出家人都被叫做喇嘛，甚至把藏传佛教都命名为“喇嘛教”。有的人会问：“你是不是学喇嘛教的？看你穿红色的衣服，应该是喇嘛教吧。”就这样，喇嘛也变成了所有藏传佛教出家人的总称。“和尚”一词也是大同小异，以前是对寺院中真正的大方丈、大德才叫和尚。在印度梵语中，是相当于博士那样学问特别高的法师才有资格叫和尚，对普通人不叫和尚，但现在都混淆了。

惠能说：“惠能呈请和尚，弟子的内心经常流露出智慧，这种智慧不离本性，如来藏的自性与光明无二无别即是福田[16]。不知和尚还要让我做什么事务？”

这种开悟的境界，胜义中不离光明自性，世俗中谁与他结缘，把他作为对境顶礼，即是福田。真正的大德与世间人完全不同。

我为什么要讲《六祖坛经》呢？六祖当时在五祖面前说了自己的境界，他此时就已堪为福田。所以，我们现在讲他的金刚语，同时我们对他产生恭敬心、欢喜心、祈祷的信心，就是在作福田。

如前所说，他离开世间以后，依靠肉身也度化无量众生。真正的高僧大德，不仅在世时度化众生，就连圆寂后都在度化众生。比如麦彭仁波切，他圆

[16] 福田：是指在上师三宝前所做的功德，经论中讲，分悲田、恩田等。

寂了很长时间，但是他的教法一直弘传，传承弟子也非常多，大家应该清楚；像全知无垢光尊者，离开世间这么多年了，但是他留下了多少法宝，对他祈祷的人在相续中可以得到怎样的福德智慧，大家也心中有数。

他在五祖面前流露出自己的悟境，说自己的智慧时常显露。如果有必要，弟子在上师面前应该说。

其实这样的事，在学院中也有，一些刚来的道友，可能是学六祖吧，在我面前唱悟道歌，我自己都没有开悟，他们是否已经开悟，我也不得而知。很多人会说："我已经开悟了，您看看我的境界这么高！"我不太会看，也许他们是真的开悟了，也许是觉得六祖能开悟，那自己也差不多，我不是特别清楚。

所谓的证悟，确实是很高的境界，但我们仍然要有信心，将来要证悟。即使你没有证得像六祖那样的境界，底线至少是不堕恶趣，往生极乐世界，或者即生中能利益众生。

不管是谁，不一定能得到衣钵的传承，但只要能利益众生，得不得到衣钵其实没有差别，佛陀在佛经里讲过，给每一个人都传了衣钵。如果我没有利益众生和弘扬佛法，即使衣钵传给我，我也不希求，现在我是这样的想法，以前刚依止上师的时候还很年轻，经常在这方面执著。比如上师在某某会上没有提我的名字，"为什么其他堪布们的名字都提了，唯独没提我，是上师对我不满意，还是不认可我的智慧，或是什么其他原因呢？"心里有时候不爽快，有这样的现象。现在看来，不管在任何场合，别人

再怎么赞叹，如果我不能利益众生，也没什么意义。

祖云：‘这獦獠根性大利，汝更勿言，著槽厂去。’

五祖一方面用很鄙视他的称呼，但另一方面也认可他的每一句话，应该是默许了。

之后五祖是这样说的：“这个獦獠根性非常锐利，但是先不要跟我说很多，到槽厂去干活吧。”

槽厂：指马房。但是寺院里没有马房，此处是指僧众干活发心的地方，要做烧柴、踏碓这类活计。

惠能退至后院，有一行者，差惠能破柴踏碓，经八月余。

五祖让他不要再说什么，先去干活，惠能说“拉索”，然后就下去了（众笑）。刚来的人可能不知道什么叫拉索，是的，OK 的意思。

惠能退出后来到后院，有一个行者，安排惠能劈柴和舂米，干了八个多月。

以后我们这儿刚来的准备发心出家的人，也应该观察八个月好一点（众笑）。惠能根基那么好，都需要八个月的发心，现在我们这里居士发心的时间刚好是惠能的一半，只有四个月，这样不太合理。我们比他更利根不太可能，惠能都需要八个月的话，我们可能要一年零四个月才对，这个以后再商量吧。

- **何人亦不离苦行**

总的来说，从他的根基和智慧上讲，祖师第一次就认可他了，但还要求他去做事，有两种可能：

一是如果没有让他干苦活，刚来就立即认可他、

传法给他、传衣钵给他，对他后来的弘法利生事业会有一些障碍。从当时的社会背景和状况看，不太适合。

还有一个最主要的目的，作为后学者，不管你是利根也好，钝根也罢，无论什么样的人，在依止上师的过程中一定要苦行。

说实在，我经常看到我们这里的很多道友，除了闻思修行以外，在体力劳动等其他的发心行为上，也很卖力、能干，这一点特别重要。学院中大多数的出家人，有时候为了学院，有时候为了僧众的生活费，各个班每次都卸那么大一车货，里面有那么多东西，我看很多法师也没有傲慢心，与大家一同参加，这样非常有必要。

上师如意宝很早就要求大家，学院里不管做任何事情，让所有人都去参加。现在我们不是自己吹嘘，学院里的大法师，傲慢心都比较弱，与其他传承不同，不管干什么，都和僧众共同参与，这一点与禅宗大德的行为非常吻合。

禅宗的很多大德，还有汉地其他宗派的大德，也常常是如此。比如说印光大师行堂、丹霞禅师锄草。唐代还有一个比较有名的道亮法师，为僧众发心三十多年，尤其是劈柴和舂米，曾在六年中从未间断过。我之前还讲过拾得放牛[17]等等，好多禅师都

[17] 《高僧传》中有个故事说：拾得曾在国清寺放牛。一天，寺院的僧众在做布萨(即僧人每半月诵戒一次)，拾得赶牛到堂前，站在门口拍手大笑，扰乱戒堂，被一位和尚杖逐出去。拾得说："我从今以后，再也不放牛了！"有个和尚问："你不放牛，要做什么？一个人总不能只吃饭而不做事。"拾得说："是啊。这些牛，就是只吃饭而不做事的人转世来的，

发心做事。

有一次赵州禅师在修行时，来了一位年轻的佛教徒，要求赵州禅师给他讲个法。赵州禅师说："你吃饭没有？"他答："我吃了。""那你把碗洗了吧。"年轻人出去把碗洗好又过来请求传法，然而禅师说："你先把地扫了再说。"年轻人终于按捺不住，开始发火了。他说："除了洗碗、扫地以外，难道没有禅法吗？"赵州说："我不知道除了洗碗、扫地以外，还有什么禅法。"

也许是禅师显现不高兴才如是说，但不管怎样，确实是修禅或修大圆满的很多大德祖师，在依止善知识的过程中经受过很多苦行，这些苦行非常有必要。我也希望在家居士能经常为寺院等的佛教、非佛教团体谦虚地做事，如此能遣除自己各方面的障碍；出家人也要随时做苦行，尤其是为僧众做事，非常有意义，不能自认为自己了不起，不愿意苦行，这样相续会越来越傲慢。

- **两个重点**

我常这样想：首先，修行人不能间断听课，如果有机会，哪怕一天听一节课也好，有生之年中，如果一直有听课的机会是最好的。因为听法后能减少烦恼、增长智慧、令魔障无机可乘，等等。还有我们听法以后，很多不如法的行为慢慢会如法。这

它们前世都是本寺大德和执事。"众人都不相信。于是拾得当着他们的面，一一吆喝那些牛："弘靖律师站出来！"一头白牛应声而至。又叫："典座光超站出来！"一头黑牛应声而出……僧众见此都惊骇不已。拾得指着这些牛，说偈道："前生不持戒，人面而畜心，汝今遭此咎，怨恨于何人？"僧众听后胆战心惊，方意识到因果确实不虚，从而改往修来。

是第一个重要的事情。

第二个重要的事情，单是听课，成了书呆子也不行。现在我们藏传佛教中就有这样的人，到其他寺院去，天天学讲课、学辩论，讲课和辩论非常厉害，但是想去弘扬佛法，与别人接触就很难了。我们还身处在人群中，如果不具备与他人合作的基本能力是不行的。不要说佛法的弘扬，世间的一个企业，也要每年培训很多次，其实他们可能只面对几百个客户，但是为了面对这几百人，都要经常培训。

弘扬佛法的人，确实要学习前辈大德的行为，像六祖，在八个多月中每天都在劈柴和舂米。在《千年菩提路》这个纪录片里，六祖的苦行方面拍得比较不错。

很多事情，从个人身上也需要观察。见到上师是什么样的状况？见了上师以后应该如何做？如果你也是像六祖那样的利根者，通过一种表示方法就能让你开悟也可以。但就像我刚才讲的，两个重点都不能偏废，在上师或其他法师面前听课很重要。一旦你发心不太成功，要离开时，什么法都没有懂得就不太好。像六祖那样的信心，我们不一定有，如果有当然是最好不过了。

祖一日忽见惠能，曰：'吾思汝之见可用，恐有恶人害汝，遂不与汝言，汝知之否？'

在八个月中，祖师没有理他，也没有管他。有一天，五祖见到他说："你对如来藏方面的见解很不错，但是如果我直接给你传法，把你当作衣钵的继承者，恐怕有

些恶人会害你，故而我暂时不和你交谈，你明白我的意思吗？”

为什么让他干那么长时间的活呢？如果直接认可他，彼此都不方便，上师有善巧方便。想重用个别根基特别好的弟子，但是这么多人中，很怕其他人加害。

惠能曰：‘弟子亦知师意，不敢行至堂前，令人不觉。’

惠能说：“弟子完全明白师父的意思，所以不敢到师父的法堂前面去，以免被人察觉。”

如果他表现得非常特殊，经常去见祖师，祖师对他也很好，这样恐怕很多方面不方便。所以，祖师在大众面前没有管他，弟子惠能也很聪明，只是老老实实地干自己的苦活，没有常常到法堂[18]去，不去的目的，就是让人感觉好像没有这个人一样。最初祖师没有对他那么重视，别人对他也就不会在意，他与其他僧众一样要干活，这样一来，他的弘法缘起也就自然成熟了。

作为祖师，他也没有因为自己的感情和利益，就出卖佛法和传承。不知现在还有没有这样秘密的独传，藏传佛教中没有。有些上师很慈悲，会给几十人或几百人传授。

- **给上师和弟子的两点建议**

现在藏地也有个别的“大德”，会给自己身边

[18] 法堂：一般汉地有法堂、禅堂还有念佛堂等，此处主要指法师每天讲课的地方。

的人，包括自己的亲属取上活佛的名称，说实在的，这非常不合理，不过这只是个别现象。如果你以后要弘扬佛法，应该用你的智慧多方面观察，觉得合理才让他担负弘法利生的事。如果他没有这个能力，仅凭私人关系就给他头衔并不合理，就好比一个人要做领导，我们凭私人的关系让他做一样。

我在选堪布、堪姆、法师的过程中，都是以佛法为主，不知道别人怎么想，别人产生各种各样的想法在所难免，这我理解，但我问心无愧。如果我与某人私交很好，我如果有能力，私下给他什么东西是可以的。所以，希望你们以后用自己的智慧去观察，一定要很公平地去观察。作为上师，在选择弟子的过程中，一定要为佛法、为众生考虑，这是第一点。

第二，作为弟子，在依止上师的过程中一定要观清净心。

上师身边可能有很多在家人和出家人，不要始终都有一种攀比心。这一点，我在自己身上发现过，“我也有这个能力，为什么这次上师不赞叹我？为什么赞叹某某法师？”我也犯过这样的错误。

但现在最严重的是什么呢？还有一种是，有些弟子并不是上师最得意的弟子，但是他故意说很多狡诈的语言，“啊！上师给我传了某某特别的法了，把某某东西给我了……”甚至四处宣扬。其实上师对他不一定那么重视，这对上师的各方面产生很大的危害，这一点你们可能也看得到、听得到。有时对上师的事业造成很大的影响，并不是因为上师自

己的过失，而是身边的弟子以讹传讹、说是道非，以嫉妒心所生的勾心斗角的行为而引发。本来这位上师非常好、非常慈悲，他真的是想把佛法传给很多人，却因为弟子的行为影响了他的事业。有些弟子是故意害个别上师，也有这样的现象，所以说，现在这个社会的确很复杂。

有些上师心生厌离，不愿意再摄受弟子，尤其是修证较高的上师，选择在晚年独自住山修行的情况也比较多。有些上师看到弟子的恶行，确实非常厌离。因此，在依止善知识的过程中，大家应该注意。

表面上看，我们可能会疑惑，为什么六祖当时并没有天天到祖师那里去？祖师为什么也从来不给他加持？他们本来有那么好的因缘，但在八个月中都互相不闻不问，有没有这个必要呢？实际上这是一种善巧方便。所以，依止上师的过程中，确实需要智慧，没有智慧不能成功

第四课

思考题：

【知识类】

1、五祖集众人作偈，所提的要求是什么？

2、解释偈颂：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。

【修行类】

1、为什么要“未成佛道，先结人缘”？在世间中，贤善人格体现在哪几个方面？

【生活类】

1、做善事所得的功德，能不能让结缘的众生从轮回的苦海中获得解脱？

2、你觉得神秀大师是一个怎样的人？你想学习他身上的哪些特质？

- **断绝傲慢**

下面继续讲《六祖坛经》。前面我讲了，六祖惠能大师以普通人的身份到五祖弘忍大师处，开始了八个月的苦行。

惠能是那么有善根的利根者，师父却仍然让他做苦行，他自己也不傲慢，理所当然地与僧众一起做事。因此，上一节课我也跟大家强调，不管居士还是出家人，一定要摧毁相续中的傲慢。尤其是以前在世间上，学问、地位、财富、才华等各方面胜人一筹的人。凡夫人都有这样的习气，自己的某某

功德和优点超胜于人，就经常看不惯、看不起别人，这对自己的相续中生起世出世间功德有一定的障碍。

因此，每个人都应该反观自心：我其实也没什么值得傲慢的，虽然我在某些方面比别人略胜一筹，毕业于某某大学，以前在世间上是一个成功的人，但进入佛门后，明白佛性没有南北、高低、贵贱之别，与看起来不如我的人比较起来，佛性完全相同，甚至有些人所具有的信心、悲心等功德，很值得我学习。

- **贤善的人格**

我经常遇到一些法师或佛教中非常优秀的人才，在社会上不一定非常有贡献，但进入佛门以后却大有作为。我们要善于观察别人相续中的功德，同时自己也要弘扬佛法、利益众生。在此期间，应该先受一段时间的苦行。古德云："欲为佛门龙象，先做众生牛马。"你想成为佛教中非常出色的人，要先做众生的牛马，服务众生。还说："未成佛道，先结人缘。"没有成就佛道之前，先广结善缘。先做一个人格贤善的人，再做佛，之后再继续学超世的法。

在世间中，贤善人格体现在几个方面。第一，具有基本的智慧；第二，稳重，身体和心态都要稳重；第三，具足清净的戒律；第四，具足善巧方便，与人合作的能力。同时，还需要具足勇敢和辩才等等，诸如此类，这是最基本的。

世间上也有非常了不起的人，具足高尚的人格，那么他在出世间的佛门中，也会很优秀；反之，世

间中特别低劣的人，进入佛门后，不仅自己修不成任何出世的法，甚至还会玷污佛教。现在佛门中的个别败类，因为自己行为不良，已经败坏了整个佛教的面貌或形象。为什么佛陀当年不准形象不庄严的人、持有邪见的人出家？因为佛门中都是非常超胜的人组成的群体，每个人至少拥有超胜世俗的人格。如果他们暂时因缘没到，即使出家，也不会对佛门起到正面作用。

关于《六祖坛经》，历史学家或者学术界有一种理解方法，我们从如理如是地依止善知识的层面，也有不同的理解方法。希望通过学习，大家不但要在字面上讲得清楚，同时要将每个重要环节铭记于心。

《六祖坛经》共有十品，现在正在讲第一品。

- **令各呈偈：**

五祖下令各自呈上偈颂，以此来总结个人的修为。

祖一日唤诸门人总来：'吾向汝说，世人生死事大，汝等终日只求福田，不求出离生死苦海，自性若迷，福何可救？

有一天，五祖弘忍大师唤来所有跟随他的人，对他们做了重要讲话：世间之人一定要明白出离生死是非常重大、极其关要的事情，可是如今你们整日都在求随福德分的福报（每天求发大财、平平安安、健健康康。就像现在汉地寺院里某些烧香拜佛的信众，如果在一旁听他们发愿，大多数都是为了求个人这一世暂时的平安和福德），并没有想到要斩断轮回的根本，出离生死苦海。如果没有认识

到自心本面，只求福德，怎么能把你们从三界轮回的苦海中救出来呢？绝对不可能！

前两天我讲因明时讲到："慈等痴无违，故非尽除过。"[19] 修慈悲心等虽然非常有功德，但是与无明我执并非从本质上相违，亦即依靠修慈悲心，或者积累一些功德、善根，无法从轮回中解脱，一定要修无我空性，这一点很重要。

说实在，很多非常著名的上师、慈善家做了很多善事，号召信众募捐、放生等，如此积累福报，非常随喜。这有没有功德呢？肯定有功德。但是这样的功德，能不能让结缘的众生从轮回的苦海中获得解脱呢？不一定。

此处五祖也对他们讲得非常清楚。如果没有证悟空性，没有认识自心的本来面目，表面上做福德，是不可能从轮回中获得解脱的。我看到很多佛教徒每天念念经、转转塔，形象上做一些善事就满足了。人身非常难得，这样难得的人身，只做表相上的善事，没有修更重要的断除我执的空性法门，相当可惜。断除我执，要修禅宗的"明心见性"，或者密宗的"直指本性"，再者是中观中抉择"人无我"和"法无我"，不求空性智慧只求福德，并不是真正根除轮回的因，这一点，学《坛经》的人都要知道。

我们在抉择任何一个问题时，要弄清哪些是重要、哪些是次要，一定要先从重要的地方入手。比如说一个屠夫要杀一头牦牛，会先把它的命根断掉。

[19] 法称论师在《释量论》中云："我执同一因，因与果事故，贪嗔彼此间，他体亦非害。慈等痴无违，故非尽除过。"

同样，我们要从轮回中解脱出来，轮回中根本的因是什么？就是无明我执。依靠菩提心、出离心、放生、念经、抄经、做慈善等等，能不能根除无明我执呢？直接不能，间接可以。这些虽是一种顺缘，但最根本的是要认识本心。五祖这里所讲的，与我们最近学习的法称论师的《释量论》中所讲的不谋而合，如果大家想从生死轮回中出离，对此一定要思考！

汝等各去自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈，来呈吾看。若悟大意，付汝衣法，为第六代祖。

他当时说弟子们做的都是表面功德，没有修般若空性方面的法,他就要求当时门下的近千人:你们各自回去，用智慧观察自心，一定要认识自心的本来面目。以你的悟性和境界，作出一个偈颂来给我看。如果你对佛法大义有所了悟，我可以把四祖道信传给我的衣钵和心法全部交付于你，你就成为第六代祖师。

独传在密宗中也有。像龙钦宁提等个别法脉，也是莲花生大士为空行母益西措嘉等独传的。当年禅宗祖师的传法也是这样，五祖对弟子们，用现代的话来讲是给每个人布置了一个作业，这种作业不能像现在世间人做作业一样乱抄，一定要观自心。

我经常想：佛教的经续论典，如果能对高中、大学等世间院校敞开，那么学生的智慧会大大提升。因为在十几至二十几岁时，人的智慧最为敏锐，这时如果能学一些深奥的知识，比如中观和因明，或者观自己的心，是最好的，但可惜很多人以前没有做过这种作业。

火急速去，不得迟滞；思量即不中用，见性之人，言下须见，若如此者，轮刀上阵，亦得见之。’

你们要快速作出开悟偈，不能迟缓，也不能拖拖拉拉地拖延时间。用分别念思量来作不管用，思虑考量出的偈颂，你作了也没有价值。你若是见性之人，当下一定会见到自心的本来面目。如果是这样，不要说平时日常生活中，即使是拿着兵器上战场，在千钧一发的紧要关头，你的开悟之心也绝对不会有任何变化。

大家都知道，战场上或者生活上的情急时刻，我们都很难观自己的心。但如果是真正的开悟之人，在任何场合中都可以认识，而且始终不会离开这种境界。所以，真正的开悟者，不管在什么地方都可以现前他的悟性。

不过，有些人没有证悟，人们却误认为他是证悟者，在战场上也会露出马脚。以前我家乡地方的一个“上师”，人们认为他是证悟者，他自己也认为自己是证悟者。有一次，部落与部落之间发生了小小的战争，这个所谓开悟者的家人被对方打死了，他便骑着马、拿着枪向对方冲去，结果他的马被对方用枪打死，他自己也受伤了，他气得火冒三丈。对他不满的人说：“他不是开悟者吗，为什么今天不能在自己明明了了的觉性中安住，还要拿着枪往敌人面前冲呢？”有人给他做了反面的评价。这种人并未开悟，真正的开悟者在任何场合里，都会有真实的觉悟。

这里讲到的第一个问题是，修善法时一定要想

从轮回中获得解脱，禅宗里经常讲生死自在，我们也要力求达到生死自在的境界。我们凡夫人生死自缚，生死都被自己的烦恼束缚着，不自在；而真正的大德，生死是自由自在的，达到这种境界时，没有任何分别念。

五祖的要求是，不要以各种妄念、胡思乱想作偈，这不叫金刚偈，也不叫开悟偈。此处说到了真正不可言说的境界，以文字来作表示，有些也只是表面上象征性地作表示，有些连用词来表示也很困难。

以前我讲过，达摩祖师[20]在少林寺修行九年，培养了许许多多的弟子，他在晚年寻找传人时，逐一询问弟众们所悟的境界。非常不错的四个弟子中，有一个叫做道副的弟子说："如我所见，不执文字，不离文字，而为道用。"达摩祖师说："汝得我皮，没有得到我的精髓。"有一位尼总持，是一个女众，她说："一见不复再见。"达摩祖师说："汝得我肉。"另有一位道育说："四大皆空，五阴非有，如我见处，无一法可得。"达摩祖师稍加赞叹："汝得吾骨。"而慧可什么都没说，向他礼拜后默然而立，达摩祖师非常欢喜地说："汝得吾髓。"后来他的衣钵传给了慧可，为第二祖。

有时用分别念思量出的文字并不能表达出真实

---

[20] 达摩祖师：又称菩提达摩，意译为觉法。自称佛传禅宗第二十八祖，为中国禅宗的始祖，故中国的禅宗又称达摩宗，达摩被尊称为"东土第一代祖师"、"达摩祖师"，与宝志禅师、傅大士合称梁代三大士。于中国南朝梁武帝时期航海到广州。梁武帝信佛，达摩至南朝都城建业会梁武帝，面谈不契，遂一苇渡江，北上北魏都城洛阳，后卓锡嵩山少林寺，面壁九年，传衣钵于慧可。后出禹门游化终身。

的意义。在密法中，比如西日桑哈、莲花生大士，他们无论是对弟子独传，还是对公众传授，也完全是用一种表示方法——让弟子观观虚空，或者对他们言说一切了不可得，用简单的行为或语言来指示，相当于禅宗里的参话头。此后，利根者或有缘弟子当下就可以开悟。我们要知道，真正的境界，并不是用语言或者分别念可以描述或者表示的。

- **神秀作偈**

众得处分，退而递相谓曰：‘我等众人，不须澄心用意作偈，将呈和尚，有何所益？

当时五祖要求东禅寺众弟子各自作开悟偈，他们听到五祖的吩咐和要求之后各自退下，私下里议论纷纷。有人说：“我们没有必要劳心费力地作开悟偈呈献给大和尚，这有什么意义呢？我们都是普通的门人，也没有开悟，即使有所悟，祖师也不会接纳我们。”很多人也觉得有道理。

一方面，禅宗学人知道自己的境界究竟怎样，并不像现在个别人，学了几天以后，问他开悟没有，他可能会假装说自己已经开悟，为得衣钵，开始作偈颂。有些人还没出家两三个月，就要出去弘扬佛法，法师让他再继续学一点，上师们也要求他至少要学六七年。

我们在世间读书，是九年义务教育，我原来读小学时是五年制，现在是六年制。世间人初中的水平都需要九年，佛教甚深的道理更无法很快懂得。有的人刚刚接触佛教，刚刚得个居士戒，刚刚出家，

就非常着急。“噢，我今天剃头，现在已经没有头发了，明天买个班车票，我马上要去家乡，我要去弘扬佛法，我要利益众生。”其实利益众生，太早了不行，太晚了也不行。有些人已经学了十几、二十年，还在说：“不行，我现在肯定没有利益众生的能力，再等几天，等几个月，过一段时间，有一点点境界和证悟时再去。可不可以让我再呆一下，发心也可以，复杂的事情做不了，我干粗活也可以。”（众笑）但这也不一定合理。专门有人这样说，你们觉得这个人是男众还是女众？（笑）

当时五祖的弟子很老实，他们就直接讲自己没有必要作开悟偈。

神秀上座，现为教授师，必是他得。我辈谩作偈颂，枉用心力。’

众人议论说：“神秀[21]是上座，在整个寺院里，除了五祖以外，他非常有威望，正任教授师[22]一职。祖师虽然要求我们作开悟偈，但他心里特别器重神秀，肯定是想把衣钵传给他，这毋庸置疑。只不过祖师怕不好交代，才让我们每个人作个偈颂，最后肯定是神秀得，我等众人轻率地作偈，枉费心力，没有意义。”

当时东禅寺内除了六祖以外，神秀也确实非常了不起。后来的事，你们肯定非常清楚，从整个历

[21] 神秀（公元606～706）唐代高僧，为禅宗五祖弘忍弟子，北宗禅创始人。俗姓李，汴州尉氏（今属河南）人。少习经史，博学多闻。早年当过道士，50岁时，到蕲州双峰山东山寺（在湖北黄梅县东北）谒禅宗五祖弘忍求法。

[22] 教授师：五种阿阇黎之一。教授阿阇黎，是专门给受具足戒的僧人教授威仪作法的大和尚。

史来看，神秀是非常了不起的一位大德，当时虽未得到五祖的心法，但是他后来弘扬佛法的事业非常广大。

本来神秀最初是学道教和儒教的，就像现在的大学教授一样，对四书五经等传统文化非常精通。他到五十岁时才遇到五祖大师，在五祖面前发心六年，六年中在寺院里做的都是提水、劈柴、舂米等苦活。因为他的人格、人品非常好，五祖让他做上座教授师。五祖圆寂以后，禅宗法门遍布大江南北，五湖四海遍地开花，弘扬得非常广。神秀的法脉叫渐门派，他虽然没有得到衣钵，但是他在北方弘扬得特别广泛，惠能在南方也弘扬得非常好。

至公元700年，他已经九十多岁高龄了。武则天听说神秀的法门非常殊胜，准备请他到皇宫里当国师，但是他很诚实地说，传承衣钵的第六代传人是惠能大师，我没有能力，建议武则天到南方去祈请惠能大师。这是惠能大师的名字第一次传到统治者的耳中，武则天通过各种途径到南方请惠能大师，被惠能大师称病婉拒了。

据说他没有去皇宫里当国师有两种原因：一个原因，他是南方人，身相不太好，不像北方的神秀一样个子高大、身相庄严，他从南方来，担心不被接受，会对自己的法脉有影响；另一个原因是，五祖曾要求他在南方弘扬禅法，他就以病为借口，没有入皇宫。但是武则天还是备了袈裟和很多其他礼品供养给他，并赐了匾额。

所以我在想：不管是南派也好，北派也好，禅

宗后来得以广泛弘传，主要源于这两位大德。神秀非常老实，从下文中也可以了知，五祖没有把衣钵传给他，因为他没有真正开悟，不像我们大圆满本来清净的根基，可以当下顿悟，但是他没有嫉妒心。另外，他自己心态是什么样，都老老实实地呈现在师父面前，没有隐瞒，这就是他的优点。

诸人闻语，总皆息心，咸言：'我等已后依止秀师，何烦作偈？'

众人都觉得神秀大师肯定是开悟者，他作偈颂就好，大家都没有必要作。

这样的语言辗转相传，最后他门下所有人都没有作开悟偈颂的打算。所有人都说："对对对，我们现在不用作偈颂，神秀肯定是开悟者，他成为第六祖的时候，我们都依止他，没有必要烦劳作各种偈颂。"

下面开始讲神秀：

神秀思惟：'诸人不呈偈者，为我与他为教授师，我须作偈，将呈和尚，

神秀默默思维：如今祖师要求每个人作开悟偈呈给他，可是众人传言都认定我，他们都以我作亲教师，才没有作偈。现在对我来讲，一方面我作为寺院的上座亲教师，也必应作偈；另一方面，这么多人对我寄予很高的期望，我不作也不行，所以，我必须要作偈呈献给和尚。

他最初思维，因为种种原因，决定要作偈颂，但过后又矛盾重重。

若不呈偈，和尚如何知我心中见解深浅？我呈偈意，求法即善，觅祖即恶，却同凡心，夺其圣位奚别？若不呈偈，终不得法。大难！大难！’

他思来想去：如果我这次没有作开悟偈，五祖大和尚不知道我心中所了悟空性见解的深浅。所以，这次是个机会，多年中都没有一个让祖师亲自印证的机会，机不可失，不作肯定不行。

转而又想：作也不太好，为什么呢？这次借机作开悟偈的意图，有两种情况：其一，五祖承诺过，谁是真正的开悟者，会把甚深的禅宗法要传给他。因此这次作偈，如果我是求法的心，这是好事、善事，大家都会赞叹，自己也觉得应该作。但如果是第二种，五祖也说，会传给开悟者衣法，成为第六祖。如果我是为了得六祖的位置而作偈，那世间的凡夫人也有为了争夺高位而争名夺利的现象，我就与世间人了无差别了，这样特别不好。

故而，我若不作，得不到法，而且那么多人都对我有期望；若作，好像是为了得到六祖的位置，别人不一定会理解我的心态，也不太好，现在难上加难，如何是好！他犹豫不定。

可能很多人也会有这种矛盾心理吧。前一段时间，我倒是没有要求学院的道友写开悟偈，我要求他们写研究生论文。有些人心生顾虑：不写，好像错过了一个机会；要写，好像是为得到文凭。“我不是已经出家了吗？出家以后还要争文凭，不是与世间人相差无几了吗？”写也不是，不写也不是，怎么办呢？有些人也曾这样左右为难。

神秀广闻博学，但是学问往往会对证悟心性有障碍。因为学得多，懂得多，他的心思就很容易扰乱自己当下的悟性。就如同我们对各派的观点经常探讨、辩论、记录、分析，会让我们在独处的时候也去思索如何辩赢别人，这往往会障碍禅修的境界。

所以，此处也可以看出，最初神秀就陷入两难，人很老实，他很直接地把这个矛盾说出来了。但是当时五祖要求不加思量，直接落笔，他却一直思来想去，越想越多，实在是矛盾。不写则得不到法，确实法特别殊胜，这是很好的机会；如果写，怕别人认为他是为当五祖的传人而写，修行人有这样的目的也不太好。他确实进退两难。

如果有一位上师要把传承传下去，作为一个老实、分别念比较多的弟子，可能也会处于这种矛盾中，反观自心，大家也会非常理解。不知道电影是不是这样拍的，我很早以前看过，现在忘了。

五祖堂前，有步廊三间，拟请供奉卢珍，画《楞伽变相》，及《五祖血脉图》，流传供养。

这时讲了另外一个情节：五祖弘忍大师的法堂前有三间走廊，当时全是白面墙，本来五祖打算在他房前走廊的空墙上，请一个叫做卢珍的供奉[23]画《楞伽变相》和《五祖血脉图》。以便后世流传，后人供养。

《楞伽变相》：达摩祖师等对《楞伽经》非常重视，很多祖师也是依靠它而获得证悟的。《楞伽变相》画的是，在斯里兰卡，佛陀是如何给所有楞伽法会

[23] 供奉：是一种职务的称呼，古时宫廷中聘用的擅长画画等艺妓的职务。

的人传授《楞伽经》的整个经历，也就是佛陀传到达摩之前的禅宗，佛陀是怎样给当时的所化众生传授的，《楞伽变相》中都有描述。就类似《极乐图》或者《佛传图》。

《五祖血脉图》：是从达摩祖师到五祖弘忍以上的所有传承祖师的法脉图。我们也有大圆满祖师的画像，现在上师法王如意宝的纪念堂里，有大圆满祖师的唐卡，是从普贤王如来一直到法王如意宝之间的所有祖师。禅宗也一样，所有祖师的画像下面，还配有当时他们开悟的偈颂。

五祖曾有这样的打算：在空墙上，想请人画这样的两幅图，流传于世间让后人作供养。但是没有想到，后来神秀的开悟偈写在那上面——

神秀作偈成已，数度欲呈，行至堂前，心中恍惚，遍身汗流，拟呈不得；前后经四日，一十三度呈偈不得。

神秀因为没有开悟，始终踌躇到底作还是不作，矛盾重重，思来想去。不管怎样，后来决定，还是作吧。

他作了偈颂以后，好多次想去交给祖师，一到祖师的法堂前面，他就心中恍惚、惶恐不安、汗流浃背，没有去成。四天中前后十三次未得呈偈。

个别人在讲考时也是如此，都不知道自己是谁了，一会儿说这个，一会儿说那个（笑）。昨天有个人，刚点他名字时他就“啊——”，我想这个人讲考时肯定会“表演”的，因为刚叫到他时，他都吓得不轻。（众笑）

以前我拜见上师如意宝的时候也经常惊慌失措，刚来有时候不太害怕，以后越来越怕。比如说我们学院的大堪布或管家商量学院的事情，有时候很难定夺，一定要问上师，就开始互相推脱，“你去你去”，一直在上师门口徘徊，谁都不敢去。然后抽签，抽完签了还是不敢去，经常这样。

当时五祖也确实威严，弟子特别害怕。神秀好多次想把偈颂供养给五祖，却一直没去成，四日中前前后后去了十三次，但是还没有呈偈。十三次中，到门口，又回来，不敢去，害怕，又回来，如此反复。

一方面他对祖师非常恭敬，不像现在的有些人，连上师都不放在眼里，目空一切；另一方面也可能看出，他不是开悟者，开悟者不会管这么多，可能会把偈颂直接扔在上师那儿，没有很多顾虑。

秀乃思惟：‘不如向廊下书著，从他和尚看见。忽若道好，即出礼拜，云是秀作；若道不堪，枉向山中数年，受人礼拜，更修何道？’

他想来想去，想出一个妙计：祖师不是想在走廊的空墙上画《楞伽变相》和《五祖血脉图》吗，最近祖师比较重视，天天都在看那面空墙（笑）。不如把自己的偈颂写在墙上，让和尚自然而然地看到就好了。如果祖师看了以后赞叹说写得好，我就出来礼拜，说这是我神秀作的；如果说不好，那我就不说什么了，祖师也不知道是谁写的。但是我心里很惭愧，枉在山上呆了这么多年，作为首座亲教师，经常接受别人的供养、恭敬、礼拜，那我还修什么道呢？

有一个偈颂说："得失从缘，心无增减。"[24]他没有达到这种境界，一直忐忑不安，但是如果祖师真的没有认可，他也觉得特别惭愧，作为寺院的上座亲教师，非常不好意思，愧对众人；但是如果祖师赞叹，也一定要说这是自己作的。

是夜三更，不使人知，自执灯，书偈于南廊壁间，呈心所见。

三更：世间中从七点到九点之间是第一更，九点到十一点是第二更，十一点到一点是第三更，也就是说，三更大概是十二点左右。

汉地很多寺院不像我们学院，我们学院晚上十点钟，是大家正在认真上课的时候。但汉地寺院，一般到了九点钟就要熄灯了，早上四点钟就起床。可能他们也是这样，九点钟以后就算夜深人静了。

神秀在半夜三更无人发现之时，悄悄起床。一只手拿着一个小小的油灯，一只手在祖师准备画两种像的空白墙上，写下了自己的偈颂，以此表露自己所证悟的见解。

写的是什么内容呢？经常被人们传诵的是什么偈呢？

偈曰：'身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。'

秀书偈了，便却归房，人总不知。

[24] 《唐高僧传 · 菩提达摩传》里，达摩祖师曰："随缘行者，众生无我，苦乐随缘；纵得荣誉等事，宿因所构，今尽得之，缘尽还无，何喜之有？得失随缘，心无增减。"

佛陀当年是在菩提树下成佛的，所以，我们的身体与佛身有隐喻的因缘,就像佛陀是在菩提树下成佛一样，我们内心的成就依靠身体来示现。心就像明镜台一样内外透明，可以呈现一切万物，光明磊落。这样的心时时刻刻需要忏悔、修行等来“擦拭”，千万不要被各种贪嗔痴的“尘埃”染污。

神秀作完偈后，就一个人跑到寮房里，谁都没有发现。

这个偈颂，看上去写得很好。以渐悟根基来讲，身体很重要，心也不要被烦恼沾染，时时都要忏悔，时时都要反观自心，这个道理很对。但是我们也没觉得他真的悟道了，只是一个简单的前行或是劝人行善的偈颂。因为他只说心如明镜台，但怎么是明镜台？很深的道理都没有讲，后面两句，只说需要忏悔和精勤努力。

秀复思惟：‘五祖明日见偈欢喜，即我与法有缘；若言不堪，自是我迷，宿业障重，不合得法。’

神秀回去以后无法入眠，思来想去——“哎呦，明天祖师看见我那墙上的偈颂时，会不会欢喜啊？如果欢喜，说明我真的可以成为第六祖，与禅宗的法门有非常甚深的因缘。那我以后怎样弘扬佛法，怎样摄受弟子、利益众生……”想了很多很多。

又想到：“如果祖师看见这个偈颂后，不认可并且呵斥，我怎么办？肯定是我没有很好的修行境界，没有认识自己心的本性而迷惑，宿世的业障也特别重。说明我与此法没有缘分，肯定得不到任何法。”

这两个方面，他一直思索。

圣意难测，房中思想，坐卧不安，直至五更。

他一直思忖：“祖师明天到底认不认可，祖师的甚深密意，我这样的人难以测度。”他在寮房里思前想后、辗转反侧、坐卧不安、夜不能寐，一直到五更天亮。

我们从这段中可以看出，他得法的心确实很切，否则像有些人，觉得得也可以，不得也可以，对上师没有信心、对法没有执著，一副无所谓的态度，他肯定睡得很香。“虽然我之前不敢去，但现在已经写了，祖师怎么想都无所谓了。”他可能会这样想。还可以看出，他对祖师非常恭敬，到祖师面前去了多次，特别执著祖师是否认可自己。

作为一个渐悟者、次第修行者，在此处依止上师的窍诀也讲得很清楚。既要随顺上师，写下偈颂，又要考虑到别人对自己的赞叹或呵斥，同时思虑自己将来能否得法，与现代有些人的心态非常相似。

其实像神秀这样的修行人非常老实，也很真实。我以前看过神秀大师的略传，人确实非常不错，性格特别好。但是他的分别念有点重，不知如何是好，思来想去，矛盾重重。

讲到这儿吧，就像连续片给我们留悬念那样，接下来到底做了什么，先告一段落。

第五课

思考题：

【知识类】

1、神秀未开悟，所作偈颂也不是真正的无相偈，为什么五祖仍让门人传诵、修持？

2、本节课中有一句经文，上师要求将它作为座右铭常加观照，请默写并解释其意义。

【修行类】

1、一辈子做善事，是否是断除轮回根本、得到无上菩提的善根呢？为什么？

【生活类】

1、为什么说有生之年中，遇到佛法是最珍贵的获得，以此谈谈你的感想。

2、我们为什么不能轻易藐视他人？请举教证或公案加以说明。

- **共同学习**

下面我们讲《六祖坛经》。我之前讲过，对于所传之法，有传承是最好的，但我没有此法的传承，这次是与大家共同学习，不算正式传讲。没有得过传承而给大家传讲，按照藏传佛教的传统不太合理。不过我知道有些法师虽然没有传承，但是与大家共同学习，按照汉传佛教的传统是可以的。因为我看到很多汉传法师，从来没得过传承，拿起一本经书就讲，也有这样的情况。

今天下午，我和学院的一个堪布谈话，他问：

“你没有传承还传什么？”我说我是按照其他传统来传授的。确实没有传承，第一天传讲的时候就对大家讲过，大家应该心中有数。但我觉得大家很有信心，因为我讲其他法，看很多人的表情没有那么热情，讲《六祖坛经》，至少从表情上看，大家还是信心十足的，人一旦有了信心，佛法会对他有利。不管怎样，也许有一些加持吧！因为你们有加持，你们的加持之光融入到我的身体时，你们也得到了这种加持反射的光，这叫反作用力——先是大家的加持总和融入我的身体，我酝酿发热，之后再发光，传入到你们的身体，有不同的作用。所以说，大家能够学习佛法非常幸运。

- **最珍贵的获得**

我去过一些学校，也见过社会中各阶层的人，比如官员、商人和明星。还见过一些非常可怜的穷人、病人，包括癌症患者等等。这时我唯一的想法是：在这样的社会中，在这个生死轮回中，唯有佛法对任何人来说都有用。如果没有佛法，不管是什么阶层的人，生存在轮回中都非常可怜，这种感受非常强烈。

无论你是在家人还是出家人，都应该想到，在芸芸众生中，能遇到佛法非常幸运。而且你不仅仅是遇到，还深入研究，深入修行，这也许在你的有生之年中，是你人生中最珍贵的获得，我是这样认为的。

下面我们讲正文。上节课讲到，五祖为了延续

四祖的法脉要选六祖，要求每个人写自己开悟的无相偈。神秀写了一个偈颂，在四日中十三次想呈给祖师，但是实在不敢去，最后悄悄把偈颂写在南边走廊的墙壁上。之后他整晚都辗转难眠、身心不安、思前想后。

- **神秀未见性**

祖已知神秀入门未得，不见自性。

虽然神秀当时是他们寺院的大法师，名声及智慧各方面都出类拔萃，但是从他的功夫上看，并没有真正开悟。

五祖早已知道，神秀没有入门，没有认识本性。

天明，祖唤卢供奉来，向南廊壁间，绘画图相，忽见其偈，报言：

到了第二天天亮，五祖唤卢供奉来，准备让他在南边走廊的白色空墙上，画《楞伽变相》和五代传承祖师的血脉图。这时，他忽然见到神秀写在上面的偈颂，之后对供奉这样说：

‘供奉却不用画，劳尔远来。经云：‘凡所有相，皆是虚妄。’

五祖看到偈颂后，知道是神秀所写，就对卢供奉说：“确实不好意思，劳烦您远道而来，但是墙壁上已经写了偈颂，所以，《楞伽经》变相图和传承祖师的血脉图暂时不用画了。《金刚经》中也讲‘凡所有相，皆是虚妄’，从究竟的实相意义而言，所有相都是虚妄的。”

当然，我觉得这是五祖的委婉说辞，不一定是

了义的语言。否则有人可能想，如果“凡所有相，皆是虚妄”，那五祖您最初也不应该喊供奉到这里来，可能卢供奉也会这样想。他只是以一种善巧方便的方式说，变相图和血脉图也不离法相、人相、众生相，所以暂时不用画了。

但留此偈，与人诵持。依此偈修，免堕恶道；依此偈修，有大利益。’

当时，五祖紧接着说：“既然神秀已经写了偈颂，就留下来，让门人每日讽诵。依此偈颂持诵、观修，可以避免堕入地狱、饿鬼、旁生三恶道中；依此偈颂修行、行持，很多众生可以得到真实的利益。”

从中可以看出，五祖确实有摄受弟子的善巧方便。他心里明明知道神秀没有开悟，他作的偈颂并不是真正的无相偈、开悟偈，但因种种密意，还是这么说了。且神秀大师后来的弘法利生事业的确相当广大，我在前面也给大家介绍过。所以，有的人虽然不是开悟者，但他所造的偈颂和所作的论典对后人非常有利。只要修行，也可以逐渐解除众生的痛苦，免堕恶趣。

《阿育王经》里也讲过：“若人于佛法，勤行不放逸，舍一切生死，得一切苦灭。”如果对佛法不放逸地修持，舍弃一切生死轮回，可以得到灭谛——灭尽一切苦的最究竟境界。《宝性论》中也说[25]，如果有人宣说的法教与佛陀的圣教相同，我们

[25] 《宝性论》云：“何者唯依佛教法，无散乱心而宣说，与得解脱道相应，亦如佛经当顶受。”

也应该像如来的经教一样顶戴，因为有解脱的含义，有让众生离苦得乐的意义，所以我们可以受持。

令门人炷香礼敬，尽诵此偈，即得见性，门人诵偈，皆叹善哉。

当时五祖门下的僧俗弟众大概有一千人左右，五祖要求寺院里的所有人，诚心诚意地焚香、顶礼、供奉，并且要求他们念诵“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”这个偈颂，并说逐渐可以见到本性。门人都开始诵持，也都认为这个偈颂非常好。

念诵未开悟之人造的偈颂，为什么能逐渐得见性呢？其实逐渐的意思，就像《妙法莲华经》里讲的“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道”所说的那样，渐次得菩提、见真性。所以，如果大家对这个偈颂念诵、顶礼、焚香，也能逐渐见到本性。

本来众人对神秀大师的境界、为人等非常认可，而且五祖刚说让大家作偈时，大家都认为六祖的位置非神秀大师莫属，因此大家都赞叹有加。那时众人对神秀的恭敬心很大。

虽然所谓的地位是虚妄不实的，但在人们的生活中却常常被它左右。譬如一个人正当权时，他的下属都对他很尊重，一旦这个人离职就不一定了。世间的很多领导都是如此，包括有些寺院里的上师。以前有些上师，当他正在住持寺院时，所有人都对他很好。如果他不当住持了，很多人的态度也急转直下了，世间人就是这样的。我猜测当时他们都觉

得五祖已经认可了，于是大家都赞叹，都觉得这个偈颂非常好。

也的确如此，虽然此偈与开悟偈比较起来尚且浅显，没有直接讲空性，而只是从修善的角度说，心如明镜，时时刻刻忏悔、观修，不要让自己明镜般的心，被尘障所垢染。正如《入行论》里所讲，我们要时时刻刻用正知正念来观察自己的心。

这种修行方法固然值得赞叹，但这不算真实的开悟偈。为什么五祖认可？因为当时神秀的智慧等各方面的境界相当不错，寺院里的人也都非常赞叹。

- **五祖示秀**

祖，三更唤秀入堂，问曰：'偈是汝作否？'秀言：'实是秀作，不敢妄求祖位，望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？'

五祖大师很善巧，如果白天唤神秀来，容易被众人看到，生出各种传言。其实作为一个上师、法师，在摄受弟子时，善巧方便非常重要，要护弟子的心、弟子的名声，再加上复杂的社会有很多人际关系问题。像五祖这样的开悟者，他做事时，并不是像现在很多人说的，一切都是虚妄，一切都是空性，哪有什么取舍？什么都不在乎。

五祖是等到半夜三更，按照汉地寺院的传统，大家都已经进入梦乡的时候，唤神秀过来问："本来打算画《楞伽变相图》和《五祖血脉图》的空墙壁上的偈颂，是不是你写的？"

神秀很害怕，觉得传承祖师的位置好像涉及世间八法一样，但是因为对法特别希求，就对五祖说："确实

是我写的，但我的目的并不是为了获得传承祖师的位置。希望大和尚慈悲，看看我这个弟子有没有少许智慧。”

这一点他在前面也说了，如果未得祖师认可，是他业力深重；如果祖师认可，说明他与法有缘。他最初的目的也不是为了得祖位，因此他就很直白地告诉祖师了。

祖曰：‘汝作此偈，未见本性，只到门外，未入门内。

五祖直言不讳地说：“神秀，你作的偈颂，确实没有见到本性。你还是个门外汉，没有入到内证境界的门内。”

虽然他对善法、讲经说法很多方面都很希求，但是从他的偈颂中看得出来，他没有证悟。

如此见解，觅无上菩提，了不可得；

五祖直言：“你这般有相的见解，想得到无上菩提，是绝对不可能的事。”

大家都知道，现在很多修行佛法的人，做慈善、同大众念佛、放生的种种行为，是不是善事呢？是善事，值得赞叹，“诸恶莫作，诸善奉行”，所有的善事，我们都要去奉行。但这是不是断除轮回根本、得到无上菩提的善根呢？绝对不是。

所以，后学者要学会辨别哪些是最根本的善。我也遇到过个别大德，他们可能一辈子都在做善事，所讲的法基本上都是人天乘。提到空性等甚深法，他们不可能排斥，但也没有赞叹。

其实，尤其是有一些影响力的上师，让弟子们

接触不同层次的法很重要，刚开始就讲特别深的法，他们不一定消化，但是应该逐渐渗透深法。我们在世间读书至大学，至少也需要花十几至二十年，同理，佛教最高的空性和密法的层次，也应该用很多年来串习。

那天有一个老师对我讲，现在世间人提倡“闪婚”，闪电般的结婚；很多弟子和上师之间的关系也是“闪依”，闪电般的依止，这样可能不太好（笑）。我想，应该有一个次第，到最后，获得无上菩提的甚深境界。

无上菩提，须得言下识自本心，见自本性，不生不灭。

无上菩提必须要当下认识本心。（密法、禅宗、中观般若法门中都是这样讲的。）归根结底，你要观自己的本心，认识自己的本性，这种本性并不是新得的，它不生不灭。

心的本体本来即是如如不动，只不过曾经没有认识。就像上师如意宝在《文殊大圆满》里所讲的一样，觉性文殊童子，无始以来都与自己无离无合，它不生不灭，只是我们一直没有认识过而已。

于一切时中，念念自见，万法无滞，一真一切真，万境自如如。

神秀大师虽然没有开悟，但是五祖将他喊来，还是给他讲了最深的法。因为他的目的并不是得祖位，而是得法。他是聪慧之人，会明白祖师的良苦用心。他也比较听话，对祖师，对法都有信心。因此五祖半夜三更叫他过来，告诉他还没有证悟，虽

然没有很直接地说证悟是什么，但其实也已经道出了。

证悟是认识自己心的本性。但认识本性的状态是什么样呢?

于一切时中，念念自见：在行住坐卧，或过去、未来、现在的念头中，都能见到自己的本性。

万法无滞：在见本性的同时，一切万法都无有任何滞碍。

一真一切真：从密法的说法讲，认识心的光明、心的真相，或者说真谛、真如，一个真如，一切真如。比如说在一刹那中已经认识心的本性，这种光明在任何时候都不会离开。如前所说，你证悟以后，即使到了战场上也能把握这种境界。它于一切时中都如如不动。

万境自如如：各种各样的景象、境界或现象，都如如不动。

在这样的真理妙用中从来都没有离开过。按照密宗的说法，当你认识自己本心时，就像波浪不离大海一样，不论你在一天的行住坐卧中产生多少个分别念，没有不清净的，一切均是法身光明的自现。

如如之心，即是真实，若如是见，即是无上菩提之自性也。

这般如如不动的心就是真心，也就是真实的实相。所谓如如不动的真心，天台宗称它为“真如”，中观宗称它为“胜义谛”，在第三转法轮中称之为“如来藏”，按照密宗说法，叫“光明大乐”……如果任何人见到它，

就是见到了无上菩提的自性。

我们在座的人，也应该好好体悟这些甚深的法。在任何地方，在任何一位上师前得到窍诀，或者不是在法师面前听到，以其他方式得到也一样。有些历史上说，华智仁波切看了《七宝藏》后，通过书中文字就已经开悟了。虽然得传承也很必要，但有些人对上师、对法没有信心，传了多少次也不一定开悟；还有些人，通过一些文字，比如禅宗的公案，就开悟了。

《五灯会元》里讲了一个盘山宝积禅师的公案[26]。盘山宝积禅师在路上看到一个屠夫正在卖猪肉，另有一个买家说要买精肉，那个卖猪肉的人"啪"地放下刀，说："哪个不是精肉？"当时宝积禅师有初步的开悟。还有一次，有一个人死了，他的家人把棺材拉出去时，按照当地的习惯要喊"红轮决定沉西去，未委魂灵往那方"这个偈颂。"红轮"指太阳，"未委"意为不知道。此颂大意是：太阳决定沉在西方，谁知道他的灵魂去向何方。当听到这个声音时，宝积禅师恍然大悟。

从这个公案看，借助别人的语言也能开悟。当然，他此前肯定修过上师传授的教言，就像瓜熟即将蒂落一样，只不过稍微点拨，马上就能开悟。可能我们这里的有些道友，也已经要开悟了，只不过一直

[26] 幽州盘山宝积禅师，因于市肆行，见一客人买猪肉，语屠家曰："精底割一斤来！"屠家放下刀，叉手曰："长史！那个不是精底？"师于此有省。又一日出门，见人舁丧，歌郎振铃云："红轮决定沉西去，未委魂灵往那方？"幕下孝子哭曰："哀哀！"师忽身心踊跃，归举似马祖，祖印可之。——《五灯会元》

找不到这个因缘而东奔西跑。

汝且去，一两日思惟，更作一偈，将来吾看；汝偈若入得门，付汝衣法。’

五祖在夜晚给他独传了最甚深的法。很多人认为这样加持更大，很多人就是这样认为的，为大众传了最深的法，也不觉得是深法。曾经法王也说过，只不过没有时间，否则，凡是所传的法，给每一个弟子重复一遍，都可以叫独传。其实自己插着耳机听音频，就像上师单独给他传的一样，我觉得这就是独传。

当时给他传完此法以后，他也没有见本性。就像上师如意宝的《文殊大圆满》，本来清净的见解部分也没有多少文字，所以，真正的开悟也不需要很多助缘。也许神秀后来逐渐开悟了。

五祖接下来说："已经很晚了，你现在可以回去了。你在一两日之内再次思维，重新作一个偈颂，拿来给我看。如果那时你真的已经开悟，那么我的法和衣钵全部可以传给你。

神秀作礼而出。又经数日，作偈不成，心中恍惚，神思不安，犹如梦中，行坐不乐。

神秀对祖师很有恭敬心，对法也有希求心。他向祖师顶礼，回去的时候夜深人静，在几天之中想作一个偈颂。本来像神秀这样广闻博学的人，作一个偈颂对他来讲易如反掌，可是因为他当时确实没有开悟的原因，一直作偈不成。故而，他在好几天中恍恍惚惚，身心不安，

犹在梦中，行坐不乐，特别痛苦。

从前面对他的心理描写中也可以看出，他分别念比较多，左思右想，好像这样不对，那样也不对，晚上也辗转难眠。有些道友也是这样，对一件小事想来想去，白天坐立不安，晚上夜不成寐。真正有境界的开悟者，内心很宽广，对一些小事并不会作茧自缚，苦不堪言，这样不行，那样不行。“是不是上师不高兴或道友不高兴？怎么办？哎哟，怎么办……”这是没有开悟的表现。

我们知道，人在梦中轻飘恍惚，站立坐卧都没有自在。同理，倘若我们没有证悟，很多时候，心被外境转，自己没有控制和掌握的能力。

在我们看来，五祖已经给他讲了那么深的法，但是神秀也许不知道，一直担心：到底这个法什么时候传啊？我得不到该怎么办？这次是这么好的机会，如果我得不到，白得人身啊！那怎么办……

一般情况，人在心里有各种恐惧、担心和执著的时候，特别简单的事情也做不成。

- **惠能作偈**

复两日，有一童子于碓坊过，唱诵其偈；惠能一闻，便知此偈未见本性，虽未蒙教授，早识大意。

五祖要求所有门人都修持此偈，门人众相传诵。所以说上师的提倡很重要，上师说这个偈颂要背下来，所有的弟子都会去背。比如说上师自己喜欢念阿弥陀佛，所有的弟子就会只念阿弥陀佛，其他都不念；让所有的人只念莲花生大士心咒，不准念其

它咒语的话，底下的人也都会精进地念“嗡啊吽班匝格热巴玛色德吽”。

世间教育也是如此，老师说什么，学生就做什么。老师说：“前世后世不存在，这是迷信，是一种神秘主义的说法，我们马克思主义不可能承认这些。”学生也都会随声附和：“对，这是迷信。”

所以，世间组织的掌控者和领导者很重要，他的见解和思想稍微有一点偏颇，手下的人就全部都被“传染”了。他如果有一些开悟的境界，手下的人也都希求。包括有些人的见解很圆融，对所有宗派都可以包容，那么他门下的人也全部都会这样。自古以来都是这种现象，大家应该清楚。

过了两日，有一位童子（未出家的少年或是小沙弥），路过惠能苦行舂米的碓坊，口中唱诵神秀大师所作的偈颂。惠能大师当时在那里苦行，还没有真正地入于僧团，正在考察期间。他一听到此偈，便知这首偈颂是未证悟之人所写。虽然他没有蒙受过五祖大师的教授和摄持，但是因为他的根基极利，刚来时就有一些证悟境界，对佛法大意确实有所感悟。

遂问童子曰：‘诵者何偈？’童子曰：‘尔这獦獠不知，大师言，世人生死事大，欲得传付衣法，令门人作偈来看。若悟大意，即付衣法为第六祖。

他问这个童子：“你念的是什么偈颂？”童子特别傲慢地说：“你这个边地的野蛮人根本不可能知道。五祖大师说，世人生死是最大的事情，他打算把佛法和衣钵传给门下的人，门人想得到六祖的法位，都需要写偈

颂呈给他看。如果有人真的悟得佛法大意，五祖准备把自己的衣法传给他，成为第六祖。”

就像前一段时间，竞争美国总统一样，人们心中会有内定的人选。同样，多数人认为六祖的位置肯定是神秀的。

神秀上座，于南廊壁上，书无相偈，大师令人皆诵，依此偈修，免堕恶道；依此偈修，有大利益。’

他仍然很骄傲地继续说：“我们寺院里最厉害的上座神秀大师，在南边墙壁上，于夜半三更悄悄地写上了这首无相偈。五祖大师让我们所有门下的人都好好地诵念，修这个偈颂，不会堕恶趣；修这个偈颂，有非常大的利益。（包括身体健康、心情快乐等等，所以我这不是在念诵嘛！）”

无相偈：无相是不执任何相，而这个偈颂是有相的，因为没有讲空性，但这个童子也不知道什么是有相无相，大家怎么说，他也跟着说。

惠能曰：‘我亦要诵此，结来生缘。上人！我此踏碓，八个余月，未曾行到堂前，望上人引至偈前礼拜。’

“我亦要诵此，结来生缘。”这一句在有些版本里有，但是《大藏经》中的版本和其他部分版本里没有，可能没有好一点。

当时惠能大师对童子称呼为“上人”，而童子对六祖称呼“獦獠”，叫他野蛮人。一看称呼，便知此人没有素养，修养不好。从短短的对话中，可以看出这个人自身的修养。如前所说，六祖大师对

所有门下的人都称“善知识”。我们单是从文字上看一下不行，每个人都应该思考。现在世间人也经常是这样，对上者，“啊，书记您来了、县长您来了、局长您来了。”非常恭敬。而对下者，“嗯，过来，你给我拿过来……”态度大相径庭。这方面，我自己也经常觉得很惭愧。

此处的“上人”，一般对高僧大德或者很了不起的人才如是称呼。海外对上师喜欢称呼某某上人。

惠能说：“上人！我在这里已经苦行了八个多月，一直在舂米，从未去过法堂前，您可不可以带我到写有偈颂的地方礼拜？”

童子引至偈前礼拜，惠能曰：‘惠能不识字，请上人为读。’

童子可能也很傲慢地带他到神秀大师的偈颂前，告诉他就是这个。因为惠能不识字，看了也不知道写的什么，又请求童子说：“我一个字都不认识，上人可不可以再给我读一遍？”

之前他听到偈颂时，发现这是没有开悟之人的偈颂，但既然持诵后不堕恶趣而且有功德，惠能大师也来了。到了那里后，他不识字，又请求童子代为读诵。也许童子也不太认识，只能背下来，因为年轻人一般都精于背诵，也许是不愿读或是因为顽皮而跑掉了，这个情节在此处不明显。

时，有江州别驾，姓张名日用，便高声读。惠能闻已，遂言：‘亦有一偈，望别驾为书。’

江州：唐代时的地名，今江西九江一带。

别驾：官职。就像现在的所谓局长、科长之类，因为当时在各州都有刺史，刺史去各地视察时，会带辅佐公务的人随行，这种工作人员叫别驾，是因另外乘车随行而得此名。

名日用：好像现在汉地以“日用”作名字的比较少，很多人不会起没有寓意的名字，藏地常以天女、吉祥、金刚等为名，每个人的名字都可以解释意义。

这时，正好有一个来自江州地方的别驾，姓张，名字叫日用。当时这个领导高声地读，惠能没有求他，但他可能是为了惠能读。读完以后，惠能说：“我也有一个偈颂，可否请别驾代为书写？”

别驾言：‘汝亦作偈，其事希有！’

别驾说：“啊！你这个不识字的人还作开悟的偈颂，真的稀有，不可能吧！”

惠能向别驾言：‘欲学无上菩提，不得轻于初学。下下人有上上智，上上人有没意智。若轻人，即有无量无边罪。’

惠能对这个领导说：“你要想学无上菩提，千万不能对初学者污蔑和轻视。下下人中也有上上智，（獦獠是下等中的最下等人，也可以有无上开悟的智慧，用现在的话来讲，智商很高。）上上人中也有没有智慧的，（表面上看来高高在上的大上师、大活佛、大堪布、大和尚，智慧非常下等，或者说没有任何境界的情况也有。）如果你这样轻视人，有无量无边的罪。”

“欲学无上菩提，不得轻于初学。下下人有上上智，上上人有没意智。”这一段话，希望每个人都要记住。

的确在世间中有很多人根基深厚，有已经开悟的人，也有将来会开悟的人。但是我们常常看不到别人的优点，常常轻视、蔑视他人。单从外相观察，除佛以外很难了知其功德。

《十住毗婆沙论》中也说过："若见外威仪，称量其内德，自败其善根，如水自崩岸。"如果从外相的威仪衡量其内证功德，那么自己会失坏自己的善根，就像水退到岸边就会干涸一样。因此我们要对所有人都观清净心，对其他的宗派也观清净心，这一点很重要。

《大鹏展翅》的作者夏嘎措珠仁波切说："我们对所有的宗派，包括对苯教等外道之人，都要像对待佛陀那样尊敬。"

"这样的话，会不会失坏皈依戒呢？"

"不可能失坏皈依戒，因为我们把别人看作佛陀，不但没有罪过，反而有无量功德。"

这些是非常甚深的教言。我们在世间中经常看不出什么样的人是成就者，什么样的人是非成就者。

以前我看觉囊派的《多罗那他自传》里这样说，"我有好几种化身，一个是印度的外道本师，外道本师不可能讲佛法，但是会给人讲一些世间善法来引导众生；有一个是青海那边的出家人，他也不是特别精通教理，但是会行持一些善法；还有一个在拉萨一带做官员。"如此有几种不同的身相。

我们藏传佛教中曾有一个叫果仓巴的上师，他的传记里也说："在整个世间中，我化现了无数身相，

但是别人都不知道是我的化现。”可见，我们对每个人都不要蔑视，不要觉得除了自己以外，所有人都不好。

我以前也讲过菩萨化现世间众生的公案。比如在汉传佛教中，文殊菩萨有时化现乞丐相，有时化现猪狗相，以很多不清净众生的身相来度化众生。像那若巴的传记中，帝洛巴变成吃鱼的人。米拉日巴的传记中，米拉日巴变成一个乞丐，在惹琼巴面前显现，惹琼巴没有认出这是米拉日巴的化身。很多人确实不知道菩萨是什么样的形象。

《父子相会经》里说："痴者令离痴，愚者示明智，为利彼众生，作权巧方便。狂者得正念，跛者得安行，为利彼众生，现诸神变事。”佛不愚痴，也没有疯狂，更不是跛子，但佛为利益彼等众生，会显现如是之人。所以，不轻视他人，这非常重要。

在《胜乐金刚》里怎么讲的呢？“众生意乐不可思，如来幻化不可思，虽于自宗不吻合，不得轻毁并舍弃，发愿将来通其义。”这是我即兴翻译的，会背藏文，译成汉文是当场发挥。主要意思是说，在这个世间中，如来的幻化不可思议，如来是随着众生的意乐来显现种种相的……

还曾有一位阿瓦巴大师，我看过他的传记，怎么写的呢？他和弟子住在匝日神山，他的弟子去转山时，有一次以特别强烈的信心来念咒祈祷，结果他看到面前有二十一个女人。其中一个女人给了他一个萝卜，他把萝卜带回来后对上师说：“我今天祈祷的过程中看见二十一个美女，其中一个美女给了我一个萝卜。”上师说：“你把它做成汤，一碗你自己喝，一碗给我喝。”

弟子马上把萝卜做成了汤，一碗给上师喝，一碗留给自己。但在喝的过程中，他觉得味道不太好，像人肉一样，产生一种恶分别念，他就不想喝了。他们养的一只狗刚好在旁边，他就喂给了它。两碗喝完了，上师喝了，狗也喝了，尔后，上师和这只狗都不舍肉身前往清净刹土了，弟子痛哭欲绝。

因此，以后我们在修行的过程中，的确应该把所有的人都观想成佛的化身、菩萨的化身。以前拉萨街头有一个贫女，看起来特别可怜，每天都在乞讨，但实际上她是莲花生大士空行刹土中的一位真正空行母的化现。她晚上运用神通到吉祥山与无数空行母一起会供、享受妙欲。

于是，我在汉地看到一些乞丐和特别可怜的残疾人时，也经常想，也许有佛菩萨的化现。这虽然是造作的分别念，但时时需要这样忆念，不要认为"这个人修行不好、那个人行为不好、这个人长相难看、那个人性格不好，只有我还可以。"这种心态的确不是一个修行人该有的心态。

希望你们把刚才那句教言作为自己的座右铭。什么叫座右铭呢？放在座位右边时时要看的偈颂。你的字体如果不太好看，让写字好的人写，经常看看。确实下下人有上上智，上上人不一定是有智者。因此对上上人，你没有特别赞叹也可以；但是对可怜的人，从佛教的慈悲观来讲，要维护，从清净观来讲，所有的众生至少都具有如来藏德性，也值得我们恭敬和尊重。

第六课

思考题：

【知识类】

1、请解释经文“应无所住而生其心”。

2、五祖授予惠能第六代祖师后，还对他交代了哪三条？

【修行类】

1、神秀大师的偈颂和惠能大师的偈颂，它们最大的区别是什么？请谈谈你的理解。

【生活类】

1、在不言他过，常观净心方面，你打算做哪些改变？

2、与自己初入佛门时相比，现在的信心是增长了还是减损了？今后打算如何努力？

- **课程回顾**

之前讲了六祖惠能大师准备作无相偈时，因为不识字，想请张别驾代为记录，而张别驾对他有点轻视。六祖说：你不能轻视初学者，下下之人也可能有上上智，上上之人也有没智慧的情况。关于这个道理，希望道友们在学习佛法以后，要在行为中有所改变。最好彻底改变，即使不能，也要比以前有进步。

- **莫说人过**

我发现很多佛教徒喜欢观别人的过失，而且非常严重，这一定要改变。上节课我也举了一些例子，

诸佛菩萨的显现不可思议，我们不能轻易揣度。表面上看来好像不合理、不合法，而且有些人的长相、行为方面相当低劣，却很有可能是诸佛菩萨的化现。

以前虚云老和尚朝礼五台山时，从普陀山到五台山，大概三四千里的遥远路程，三步一拜地行进。在这个过程中，有一次因为饥寒交迫，几乎要没命了。这时文殊菩萨化现为一个叫文吉的人出现在他身边，帮他背负行李，快到五台山时就不见了[27]。

在《百年虚云》电视剧里好像没有后面的部分，但是他的传记中讲得非常清楚。据说拍《百年虚云》，本焕老和尚等好几个大德都是顾问。顾问有时是顾得上才问，顾不上就不问（众笑），也许他们没顾得上也很难说。里面的有些情节非常好，让人生起信心；而有些情节，用世人的眼光看，有没有必要呢？传记中有没有这些内容不好说。我在这里没有必要评价，应该观清净心。

不管怎么样，虚云老和尚三步一拜到五台山的时候，他的样子看起来非常可怜，根本看不出他将来会成为那么了不起的大德。文殊菩萨化现的人，看起来也没有智慧、没有文化、没有任何修证一样，但后来大家也知道了。

诸佛菩萨的化现无处不在，因此，我们在任何时候都要观清净心，常怀这样的心态，在生活中就不会经常说他人的过失。可能与前世的业力和习气有关，有些人生来就是除了自己谁都看不惯，哪怕只与他接触几分钟，都要说许许多多人的过失。还

[27] 欲详知此段事迹，可以阅览《虚云老和尚年谱》或画传。

有些人，与他长期交往，他也从来不爱说别人的过失，即使看到别人不如法、不合理的行为，没有特别的必要，他也不会说。

有些在山下学了很长时间的人，从言谈中看，对语言的过失毫不在意、口无遮拦。其实这种现象非常不好，希望大家学法以后要努力改正。

诸佛菩萨的显现，以我们凡夫人的心智很难测知，因此，我们就该尽量地对所有众生观清净心。如前所讲，包括对外道也可以作本师想。因为诸佛菩萨的化现中，有些当妓女、有些当屠夫、有些当盲人、有些当残疾者，还有各种各样特别下贱的种姓。所以，对所有人具有清净观，修行无处不在。

阿底峡尊者身边就有一个脾气特别差、嗔恨心非常严重的侍者，很多人建议阿底峡尊者换一个侍者，说他的侍者太差了，为人处世等各方面都太傲慢了。阿底峡尊者回答说："不行，如果换了他，安忍波罗蜜我从何起修？其一，我自己需要修安忍波罗蜜多；其二，他也不是那么差的人。"他一直不愿意换也有一定的原因。其实真正的修行人，遇到什么都可以坦然接受。

- **莫放弃闻思**

从《阿底峡尊者传》来看，他对学习特别重视，现在很多人好像都不具备这种精神。《大藏经》中的经典、续部，他全都看了，看完以后对弟子们说："藏地《大藏经》中的经论太少了，现在我的信心有减退的现象。"因为在印度，经论浩如烟海、汗牛充栋，

所以，他说在藏地自己的信心减退了。

我很有同感。我们在座的人，不管你是在学院还是在任何道场，千万不能放弃闻思！如果你放弃了独立学习或者听闻佛法，你的信心、见解逐渐逐渐就会有所减损。因此，学院规定学员至少也要听一堂课，这能保证你的修行，如果你长期不闻思，长期不与僧众打交道，包括城市里的居士，长期不听课的话，那么到最后，自己的相续会完全变成另一种状态。在这些方面，大家一定要知道。

- **正文讲授**

下面接着讲正文。当时张别驾答应帮惠能代笔，一方面惠能对他说，不要轻视别人，否则有无量无边的罪业；另一方面张别驾也有一个要求。

别驾言：'汝但诵偈，吾为汝书。汝若得法，先须度吾，勿忘此言。'

张别驾对惠能说："如果你想写无相偈，你可以说，我来为你记录。但是我有个要求，如果你将来得到了佛法和传承，最好先要度我，千万不能忘了这个誓言。"

当时因为惠能也找不到别人代笔，可能默许了，此处并不明显。就像《释迦牟尼佛广传》中，五比丘在世尊面前发愿，请求世尊将来成佛时先给他们传授佛法一样，此处亦如是。

后来六祖得法后，先度他了吗（问大众）？我以前看过，但现在没有印象。哦，你们与我一样不知道，看来讲《坛经》很有必要。

六祖惠能的开悟偈是这样的：

惠能偈曰：

‘菩提本无树，明镜亦非台，

本来无一物，何处惹尘埃。’

神秀用“身是菩提树”来比喻，此处说“菩提本无树”。神秀用“心如明镜台”，但在此处说明镜也并非实有的“台”。本来没有一个成实的事物，怎么会有尘埃或者障碍呢？

这个颂词有不同版本，各版本的前面两句没有差别，后面的“本来无一物”，在敦煌本中是“佛性常清净”。敦煌本在此颂的后面还有一个颂词，“心是菩提树，身为明镜台。明镜本清净，何处染尘埃。”到底是哪个正确，诸说不一，但大家都认可宗宝本中的这个颂词。

现在研究禅宗的学术界人士和一些前辈的大德们，对这个偈颂有不同的解释方法。我想，这个偈颂还尚未深入地讲到第二转法轮离四边八戏的般若空性，但是的确讲了身体或心等一切万法，在整个世界上都不存在。就像宗喀巴大师和麦彭仁波切为引导初学者，首先宣说遮破有边的单空见解，这种见解的层面，是任何障碍的本体都不存在，以此说明空的现象，这一点也非常合理。

我记得本焕老和尚102岁时，曾接受过一个《羊城晚报》记者的采访。记者问本焕老和尚：“您悟了一辈子佛法，悟到了什么？”本焕老和尚说：“无。”悟的是无有、空性的意思。记者再进一步追问：“禅

宗里也说‘无’，同您的这个‘无’有没有关系？”本老用“本来无一物，何处惹尘埃”这句颂词给他说明了一切生死、一切万法，在本体中都无。

记者又紧接着问：“‘本来无一物’和‘时时勤拂拭’这两者，哪一个境界高？”本老回答他，两种境界到最终抉择的是空性，本无所有，这是最究竟的境界。

记者再问:“那您现在成佛了没有？”本老说:“我离成佛差得远，我是个小和尚。要成佛，一定要利益众生，对众生广作结缘。”等等，讲了这些道理。

所以我想：单看这一颂词的内容，不管前辈的哪一位大德，也不能断定在那时六祖就已经完全彻悟了，但是与神秀的观点比较起来，确实高出一筹。神秀的偈颂，讲的是从世俗显现上行持善法；惠能的偈颂，是对身心、对万事万物的执著全部断除的空性。从字面上看，他并没有抉择空性也不存在，空性也是远离一切戏论、一切执著的。当然，每个人的理解能力和程度不同，你如果进一步地再把它解释成大空性也未尝不可，但从字面上看，这个偈颂主要应该这样理解。

书此偈已，徒众总惊，无不嗟讶，各相谓言：‘奇哉！不得以貌取人，何得多时，使他肉身菩萨。’

惠能大师的偈颂，由张别驾写了出来。不知是不是写在了神秀偈颂的旁边。此时在场的众眷属没有一个不惊讶的，都赞叹不已，一直议论纷纷、递相转告：“非常稀有！我们千万不要以相貌和形象来判断他到底是什

么样的人，什么时候他已经成了肉身菩萨。”

大家都知道，平时他只是舂米，而且是在家身份，看起来又憔悴，别人都轻毁他。这个偈颂写下来后，大家很惊讶，都觉得千万不能以貌取人。

的确，只通过人的身份、形象和行为，不一定能判断出他是怎样的人。在长期的修行过程中，有些人刚开始各方面都如理如法，好像智慧、修行都不错，但到了最后，不但对佛教没有贡献，甚至连毁谤等各种不如法的行为都显现出来了；有些人刚开始看起来特别可怜，甚至怀疑他是否存在精神问题，行为举止等各方面都怪模怪样，但后来变得悟性很高。这种情况不足为奇，佛陀时代也有。

《杂阿含经》里讲[28]，佛陀有一次在给孤独园为僧众传授佛法的时候，来了一位比丘。这个比丘相貌特别丑陋，而且极其憔悴，看起来卑微可怜。他坐在大众之中，所有的比丘都嫌恶、轻视他。佛陀知道他们的心，便告诉大众说：比丘众们，你们不要轻易诽谤，不要以相貌来轻毁他人，他是一个已

[28] 小乘阿含经部《别译阿含经·卷一》中云：“如是我闻。一时佛在舍卫国只树给孤独园。尔时世尊与无央数大众。围遶说法。当于尔时。有一比丘。容色憔悴。无有威德。来诣佛所。顶礼佛足。叉手合掌。向诸比丘。在一面坐。时诸比丘皆作是念。今此比丘。何故如是颜容毁悴。无有威德。世尊尔时知诸比丘心之所念。即告之言。汝诸比丘。见彼比丘礼我已不。时诸比丘白佛言。世尊。唯然已见。佛复告言。汝等今者勿于彼所生下劣想。何以故。彼比丘者。所作已办。获阿罗汉。舍于重担。尽诸有结。得正解脱。而今汝等。不应于彼生轻贱想。汝等若当知见如我。然后乃可筹量于彼。若妄称量。则为自损。尔时世尊即说偈言 孔雀虽以色严身 不如鸿鹄能高飞 外形虽有美仪容 未若断漏功德尊 今此比丘犹良马 能善调伏其心行 断欲灭结离生死 受后边身坏魔军 佛说是已。诸比丘等。闻佛所说。欢喜奉行。”

经获得阿罗汉果位的圣者。佛陀进一步给他们讲，比如孔雀的外表倒是美艳动人，但是飞翔时根本不能胜过大雁；有些愚者，外相上仪容如法，实际上并无功德……在这方面讲了一些教言。

所以，大家在以后的时日中不要以貌取人。很多人确实如此，某个人似乎看起来不错，世间的地位、文凭都很高，上师和眷属们对他的期望值也很高，但他后来产生邪见，前途尽失，这种现象不胜枚举。在座的众人中，知其现在却不能知其未来。原来法王如意宝也说过：我的眷属中，默默无闻的小沙弥，将来在我圆寂以后，很有可能大有作为。我问过当年在石渠求学的老修行人，其实法王如意宝在那儿求学时，只是上师对他特别疼爱而已。在僧众中并不是很出名，而且住的时间也不长，前后只有六年。但后来他的悟性和对佛教的贡献等很多方面都很难被超越。

同样，当时六祖在五祖的所有眷属中，不要说与神秀相比，与普通的僧人相比都相形见绌。如今大家都觉得他是个肉身菩萨。

肉身菩萨，不是像观音菩萨和文殊菩萨那种带有报身装饰的菩萨，而是身体看起来与普通凡夫人无二，但却有内证的人。现在汉地共称的肉身菩萨像，如九华山的肉身菩萨像、六祖大师的肉身像，这些叫肉身菩萨像。

不管从哪方面理解，大家异口同声：这个菩萨——这个活生生的菩萨，是从什么时候出来的？

古时候的人，悟性都比较高，如果现在某人写了一个偈颂，大家也看不出他是肉身菩萨还是化身菩萨，但当时可能因为人们都特别重视这些境界，所以大家都这么讲。

祖见众人惊怪，恐人损害，遂将鞋擦了偈，曰：‘亦未见性。’众以为然。

要知道，当时禅宗的祖位，大家都非常珍视，也有这方面的争论，就像现在各个地方的选举一样复杂。为什么六祖过后不能再传？那时候世间上也可能发生了种种的争端。

五祖见大家都在议论纷纷、大惊小怪，担心有人损害惠能，便在众弟子面前，用自己的草鞋鞋底，把墙上惠能的偈颂全部擦掉了，并且在众人面前说，他也没有证悟、没有见性。既然祖师都这样说了，大家也以为然。

这件事情就此平息了。否则神秀还没有过关，又突然冒出一个舂米的人来，害怕交付传承时不圆满。从五祖的行为上看，他不但特别关心身边所有弟众的情绪，而且对六祖未来的交付传承方面，有很多善巧方便。

一般来讲，用鞋底来擦掉讲解空性的偈颂，看起来好像并不如法，但必要时，对真正有他心通、了知密意的上师来讲，这也没什么不合理。

- **弘忍大师传法给六祖**

次日，祖潜至碓坊，见能腰石舂米，

第二天，五祖悄悄地到惠能所在的碓坊去，见到惠

能的腰上系着很大的石头在舂米。

好像纪录片中也有这段情节，当时因为惠能的身体非常瘦弱，而舂米就像踩跷跷板一样，脚蹬在一边，以自己身体的重量来舂米，如果身体特别轻就力度不够，所以，他就在身上系特别大的石头，以此来苦行。这对一般人来讲，确实非常困难。

我们发心时也要这样策励自己，像六祖这样有悟性的人都如此苦行，我们现在虽然不需要这种苦行，但尤其到了冬天，我看部分道友为了僧众发心，或为了自己维持生活，也很苦行。我今天看到很多道友背煤炭，有的女众可能因为一直拿着煤炭，手上沾满炭粉，最后不小心给自己画了胡子，精神可嘉。不管怎么样，发心非常重要。

语曰：‘求道之人，为法忘躯，当如是乎？’

五祖到了惠能发心的地方，看到他特别精进，聪明能干，八个多月中，只是为了写偈颂，跟着沙弥悄悄地出去过一次，除此之外一直呆在那里。

五祖非常认可地说：“求佛道的人，为了佛法忘却自己的肉躯，正应当这样。”

这些法非常甚深。普通世间人，为了自己这一辈子的衣食住行、生活幸福等也付出了很多，更何况为了对生生世世都非常有利的佛法，我们为什么不需要苦行呢！苦行非常有必要。五祖也对他说，为了佛法理应如此。

我曾看过一位上师的传记，里面说他能回忆自

己的很多身世。在久远的前世，就如《贤愚经》里所讲的，他也在自己的身上挖了好多洞来点灯，为了四句偈颂经常这般苦行，即生中为什么对法反而没有那么大的信心？

其实大德们在不同的身世和环境下，对法的信心也可能有增有减，这在圣者的传记中也屡见不鲜。在座的有些道友也经常讲，“唉，我刚来时信心特别好，为什么最近老是打瞌睡？现在对佛法的信心越来越减退，好像我的修行越来越下滑，怎么办啊？”非常伤心和担忧。

这是一种正常现象，但是不能因为自己的信心越来越减退，就自暴自弃，应该更加努力。你要知道，修行的路起伏不定，有时候觉得自己今天是不是开悟了，特别有把握一样，这时不能太过于欢喜；有时候又觉得，“一切都完了，你看我现在既生邪见，又没有任何境界”，这时也不能特别失望，甚至绝望，要努力拥有一个平稳的心态。

就像远行的人历见种种高山平川，不同的境界都会在我们的心中显现。不要说我们一般人，即使是圣者，他能回忆的二百世中，每一世的情况都高低不同。所以，大家也不要特别着急。

为了学习佛法，六祖历经苦行，非常难忍，但他仍旧任劳任怨地不断发心。

作为一个修行人，先要彻底地摧毁傲慢，实际行动中也要身体力行，比如磕大头。我很佩服一些人磕长头前往拉萨，我在心里想：不管他们的发心

如何，首先值得赞叹的是，他发自内心对三宝有虔诚的信心，否则根本无法行进；第二，他这样顶礼，相续中的傲慢心肯定会摧毁。

我本人也是每天清晨花一定的时间顶礼。第一，这是一种能让自己快速清醒过来的方法；第二，觉得顶礼有很多方面的功德。希望大家在修行的过程中，对法一定要有坚定的信心，不要两三天特别努力，之后又特别懈怠，这样不太合理。

乃问曰：'米熟也未？'

惠能曰：'米熟久矣，犹欠筛在。'

五祖弘忍用很善巧的方式来问惠能大师："你的米舂好了没有？（并不是问是否煮熟了。）"

惠能说："米已经舂好了，但是还欠缺过筛。"

这是一种双关语，意思就是问："你的修行和悟性有没有长进？"在众人面前用这种表示语言来沟通。惠能回答："我之前写偈颂时有一定的开悟，但就如同舂好的米需要过筛一样，我还需要祖师的印证。"如果有了祖师的印证，像糠皮般的糟粕分别就可以遣除，白米般内在的光明赤裸智慧便可以呈现。

对空方面的境界他是有的，从第二转法轮的空性方面来讲，这可以算是最高的境界。我在前面讲了，一切万法"本来无一物"，本来都没有一个实有的物质，这样的空性境界与涅槃无二无别。《大乘顶王经》中说："一切物无生，求自性亦无，以自性

无故，此是涅槃相。”意思是说，一切事物无有产生，也没有自性，没有自性的缘故，与涅槃无二无别。

惠能初见五祖时就有一些悟性，应该是他前世或者从小就有。本来从身份上看，他是獦獠，是一个野蛮人；从形象上看，他是砍柴的人，连孩童都歧视他。但是内在就如同四种芒果中，外面不成熟里面已经成熟的芒果一样，人中也是如此[29]。有些修行人，从行止威仪上看境界很高，但内在的贪嗔痴完全没有损减，这种也有。

当时的六祖，外在是一个整天舂米的苦行者，内在早就对空性有所证悟。但他对空性的悟性，按照藏传佛教的解释方法，对光明分方面，可能需要祖师再一次印证，才可以完全开悟。

在众人中，这是表示性的对话。其他资料或者纪录片里讲，五祖还问：“你这样苦行，身体痛不痛？”他说：“本来身体都没有，还痛什么？”五祖与他说话，他全是用禅机来作答。如果是我的话，我可能还要和他辩驳两句，我真心地问你身体痛不痛，你却反过来说，身体都没有还痛什么……（众笑）

这些说明他最初的证悟是空性方面的证悟，包括他写的偈颂，凭我的分别念来看，讲的是空性方面的境界。

祖以杖击碓三下而去。惠能即会祖意，三鼓入室；祖以袈裟遮围，不令人见，为说金刚经。

---

[29] 《亲友书》中云：“当知人类如芒果：外似成熟内未熟，内成熟外似未熟，内外未熟内外熟。”

五祖是在六祖苦行的碓坊处与他沟通的，后来五祖用柱杖在碓石上敲了三下后就回去了，惠能当下领会了五祖的密意。听说《西游记》中孙悟空的故事里也有这方面的内容。“三鼓”是夜半三更的意思，是夜的三更时分，他入于祖师的屋内，五祖以袈裟围住禅房，然后亲自为惠能讲说《金刚经》。如果不遮挡就给他讲经，害怕别人看见。

这与密宗有相似之处。有人质疑密宗为什么保密，为什么少部分人可以听，而不让所有人听。其实不仅仅是密宗，显宗像《金刚经》这样的甚深般若空性法，他也没有对所有的人都传，他在传授的过程中也采用了一些方法。

虽然没有挂牌或者办证，也没有要求修加行，但他也有一种方便方法。是什么方便方法呢？本来出家人的袈裟是穿在身上的，并不是当帘子的，但是为了不让其他弟子见到，夜深人静的时候，祖师用袈裟围挡，为一个人传授佛法。

传授什么法呢？《金刚经》。

我以前也讲过《金刚经》。禅宗对《金刚经》和《楞伽经》等几部经非常重视，因为很多禅宗祖师都是在学习、观修这些经的过程中开悟的。

至‘应无所住而生其心’，惠能言下大悟，一切万法，不离自性。

五祖讲《金刚经》，讲到“应无所住而生其心”这句话时，惠能大师当下完全大彻大悟了，一切万法不离自性，已经到达了这种境界。

应无所住而生其心：我没有看过其他大德是怎样讲解的，我以前讲《金刚经》的时候，是按我自己的分析来解释的。“应无所住”也可以说是六祖在偈颂里所讲的“本来无一物，何处惹尘埃”的道理，一切万法本来都无所产生。“而生其心”，本来无有任何法，但也并不是像石女的儿子和虚空的鲜花那样的无有。在无有中，明明清清的光明智慧自然而然产生，这种明和空无二无别，并非明是一个、空是一个，完全分开的不空的明、不明的空是找不到的。如果再进一步解释，就像密法里所讲的那样，与三身的直指方法比较相同。

当五祖给他传讲到这个偈颂时，他当下开悟。

我们的上师如意宝是一边祈祷麦彭仁波切一边读《直指心性》，《直指心性》中有专门讲胜观和寂止的一段话，一次在读这段话时，当下完全开悟了。

前面他写偈颂时，相当于是黎明般的开悟，此时是完全开悟。就像我之前讲的宝积禅师的公案那样，他看到屠夫卖猪肉时是初步的开悟，听到有人喊送亡人的偈颂时，完全就已经开悟了，有两个层次。华智仁波切最初在如来芽尊者面前生起了黎明般的觉悟，后来亲近钦则益西多吉上师，上师喊他老狗，让他出来，然后酒气熏熏地对他掮耳光，这个时候，他当下完全开悟，原来如黎明般的境界，如今已经变成了如日般的光明，完全呈现出来。

在这里，六祖也是依靠祖师的印证，刚才讲了，还需要筛米，最后就完全大彻大悟了。

遂启祖言：‘何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。’

《大幻化网》中有五种奇哉，与此处意思相近。“何期”是没有想到的意思。

何期自性，本自清净：没有想到自性本来清净，没有任何烦恼障和所知障的垢染。他现在已经开悟，开悟后才知道，想不到原来自性本来都是清净的，并不是依靠祖师的指示或者自己的悟性而变成清净，也并不是本不清净的东西现在清净。

就像昨天我在密法里所讲的那样，释迦牟尼佛的刹土本来清净，螺髻梵王见到的是真实的，舍利子见到的不真实。

何期自性，本不生灭：没有想到原来自己所见到的自性，从来都是无生无灭的，只不过在迷乱众生面前显现生灭、常断、来去等很多虚幻的现象，其实生灭和来去在自性中全都无有。

何期自性，本自具足：没有想到现在自己所认识的自性功德，本来具足。并不是我今天开悟的时候，好像阳光突然照射到我的头上一样，而是原本就已经具足了。

了义文殊菩萨、了义普贤如来的本面，如今只不过现见而已，一刹那都未离开过自己，众生圆满具足。

何期自性，本无动摇：没有想到这种自性从来没有动摇过，刹那也没有离开过，如如不动，始终具足，

就如《宝性论》里所讲的一样。

何期自性，能生万法：自性中显现的光明和智慧等一切万法都可以产生，一切功德也可以产生。这种道理，在没有了悟的人面前讲，很难沟通，但是稍有悟性的人不难知晓，因为一切佛法，当你没有现见自性时，都很难说得通。

这是六祖开悟的时候说出来的偈颂，也可以叫做祖师开悟偈。

祖知悟本性，谓惠能曰：‘不识本心，学法无益；

当他在五祖面前讲了这样的开悟偈以后，五祖知道他已经证悟本性，告诉惠能说："如果不认识自己的本心，学习佛法虽不能说了无实义（此处对"微"加否定词），但意义不大。"

认识本心非常重要！

有些道场一辈子研究律藏，虽然戒律如意宝是一切功德的根本，非常重要。但是你如果没有认识本心的法门，一辈子注重行为，这也意义不大。

藏传佛教中也有个别人，八年、十年都在研究因明，本来因明对遣除怀疑和生起信心非常重要，但是如果没有认识本心，也意义不大。

若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛。’

如果认识本心，意即认识一切万法的自性，不管他的形象是什么样，都可以叫大丈夫，也可以叫人天之师，如果他的境界真的很高，也可以称之为佛。

这一点要看我们的心能不能清净，能不能达到。

每个人从外相上看差距不大，但因为内观不同、前世的因缘不同、今生中积累的资粮不同，因此，有些人对自己的本心有所领悟，有些人毫无悟性。这就如同我们要看色法，却没有眼睛一样。关于这一点，在《华严经》里有个很好的教证："如目不明净，不见微妙色，如是不净心，不见诸佛法。"视力不好，见不到微妙的色法，没有智慧，心不清净，见不到佛法。

的确，一点悟性都没有的人，临死的时候极为可怜。我们在修法过程中，至少也应该对密法的甚深修法、禅宗的甚深修法，种下一些善根，积累一些资粮，观自己的本心。前辈大德们是怎样认识本心的，我们也应该如是认识，需要观心。

三更受法，人尽不知，便传顿教及衣钵。云：'汝为第六代祖，善自护念，广度有情，流布将来，无令断绝。

三更受法，人尽不知：五祖在夜半三更已经给他授予《金刚经》，而且这也相当于密法中的独传一样，不使人知。

便传顿教及衣钵：于无人知晓中，已经把衣钵和利根者的顿教法门都传给了他。

禅宗中神秀是渐悟法门的根基，六祖是顿教法门的根基，这种法门对悟性特别高的人来讲很适合。而神秀广闻博学，一步一步次第修行，从他的偈颂中也可以看得出来，时时刻刻都是以正知正念来"擦拭"自己的心。

现在很多人认为自己是六祖所化的顿教根基，常说“佛陀说一切都不能执著，四大皆空、五蕴皆空、万法皆空”这些特别响亮的词句，对广闻博学的行为全盘否定，这样不太好。

云：‘汝为第六代祖：当时五祖说：“我把法和衣钵全部传给你，你现在成为第六代祖师。”

善自护念：并不是成为第六代祖师就万事大吉、逍遥自在了，还需要经常以正知正念来护持。前辈大德们也说，你的见解如虚空一样，行为还得像细粉一样细致地取舍。

广度有情，流布将来：开悟后还要做什么呢？并不是一直快快乐乐地坐在那里，华智仁波切曾说，成佛后最主要的目的就是利益众生。此处也讲了，开悟后并不是每天都在禅堂里参禅，一定要广度有情，将佛法广为流传，传到四面八方。

法王也经常讲，修行和成就的目的是什么呢？一个是利益众生、一个是广弘佛法。

其实这也是真正禅宗大德们最后的嘱托。

五祖当时对他的交代也有三条：第一条，你以后要善护心念，不要认为你现在是第六祖了，就可以随意游逛，而是要求，相续一定要用正知正念来护持；第二条是要利益众生；第三条是法要一直传下去，不令佛法断绝。即**无令断绝。**

今天我们时间不够，下一堂课可以广说。有些人认为禅宗的法脉已经断了，法脉没有断，只不过是传衣钵这样外在的行为断了，禅宗的法到现在一

直在弘扬。因为当时大德们发心广大，如今才有这么多修行人对禅宗有感悟，或因此而成就。

女众这边今天没有电。禅宗不立文字，所以，你们也不用看文字，安住就可以（笑）。六祖不识字，让他人来念，你们也不看字，让我来念（众笑）。

第七课

思考题：

【知识类】

1、请根据自己的体悟解释偈颂“有情来下种，因地果还生，无情既无种，无性亦无生。”

2、每个宗派都说自己教派的法最殊胜，到底应该如何理解，请以比喻说明。

【修行类】

1、有些学者常说：禅宗以前特别兴盛，自六祖后就再也没有传下来了。还有人说：现在的法脉不是真正的传承法脉。这些说法是否合理，为什么？

2、为什么说依止上师后短期内不能离开，最少要在两三年中安住，否则弘法利生的事业不一定会成熟？

【生活类】

1、试谈：当你面对死亡、面对最后的危机时，有什么样的誓言和愿望？

- **究竟的善愿**

下面讲《六祖坛经》中第一品的内容。之前讲到，入夜三更五祖给惠能传了法，他已经开悟，成为五祖真正的传承弟子，并且要求他“善自护念，广度有情，流布将来，无令断绝”，大家也应该记住。

禅宗真正的思想，一个是调伏自己的相续，一个是广度有情，还有一个是弘扬佛法。这是究竟的善愿，自己好好修行，在力所能及时，弘法利生。

大乘佛教的思想，将来的人生目标，需要这样的原则。无论学禅、学密，还是学任何正统的佛教，都应该“善自护念”——经常用正知正念来护念自心，好好修行，这特别重要。尔后，哪怕在点点滴滴中利益众生，这也相当重要。

• **临终心愿**

我今天听到这样一个病人的故事：有一个白血病患者，生命没有多少时日了，但他每天感恩佛的加持，因为佛陀，自己的寿命尚且未断。他的病房里常有蚊子出没，病房里的其他人准备杀蚊子的时候，他就劝他们说：“你们不要杀，我来布施。”他因为布施蚊子，自己的脸都肿了。他曾经特别喜欢吃肉，因此，他的第一个希望是，死后自己的身体在尸陀林作天葬布施鹰鹫；第二个希望是，因为自己今生遇到佛法非常幸运，他就尽量在未死之前布施身体，劝别人不要杀害任何众生。

确实，有些世间人学佛的时间并不长，但是在短时间内接触了佛法以后，就有如此感悟。当我听到这样的故事时，我想：我们长年累月修学佛法的人也要扪心自问，人生的终点，不管是再美好、再辉煌，美丽的水泡最终会破灭，这是有为法的自然本性。当我们面对死亡、面对最后的危机时，我们会有什么样的誓言和愿景，希望大家思考。同时，禅宗对整个佛教思想的影响，它的终极目标是什么样的理论，大家也需要关注。

• **正文宣讲**

下面讲五祖对六祖宣说的最后一个开悟偈：

听吾偈曰：'有情来下种，因地果还生，无情既无种，无性亦无生。'

我看其他个别汉地大德的讲义中解释说：所有有情生命，都可以在三宝的福田中种下善根的种子，在因地慢慢成熟，到果地时，因缘成熟、功德圆满、成就佛果等等；而作为木、石之类的无情物，因为无有福田，就无法种种子，又因为它的本性是无性的原因，到最后也无法产生功德、成熟果报。也有这样的解释方法。

对于这样的开悟偈，按照禅宗的传统，有时不作解释，随个人的领悟和认识。如果非要解释，我想是不是从二谛方面解释会更加贴切。这一点希望你们自己斟酌，自己思考，虽然我以前没有看到过这种解释方式。

从世俗的角度，我们要知道，所有世间中的有情，种下善根，在因地经过五道十地，到最后可以产生佛果等。一切的因缘也好，有情也好，就像《入中论》里讲的一样，在世俗中，所谓的取舍、善恶等等都是无欺而存在的；而在胜义中，有情不存在，种下的种子也不存在，一切都是无性、无生，完全是空性的。

总之，这个偈颂可以从世俗的显现和胜义的实相两方面来说：一切万法从显现上无欺而存在，因果不灭；而胜义中完全远离四边八戏，在这种境界中，一切的有情、无情统统都是法性，根本不会有任何戏论。

这样解释是不是好一些呢？可以根据自己的体悟来理解。

祖复曰：‘昔达摩大师，初来此土，人未之信，故传此衣，以为信体，代代相承。

讲了开悟偈后，五祖继续对六祖说：“达摩祖师曾是了不起的印度王子，昔日他从印度来到东土（汉地）。禅宗的法脉中，他是第一祖。因为当时人们对祖师的法脉不了解，如果没有依据或凭证，他们不太信任。因此，为了证明师承，用衣钵作为信体和标志，直至传到五祖之间，一直代代相传、一脉相承。”

意思就是说，从达摩祖师到五祖之间，根据当时的历史背景和人们的信仰等原因，一定要有祖师的凭证。

这种传承不仅在汉传佛教的历史中有，在藏传佛教中也有。比如说金刚阿阇黎也会把自己的金刚铃、金刚杵传给自己的传承弟子，这种独传的传统，在藏地也存在。

大家知道，禅宗刚刚传入中国时，包括皇帝都不太认可，从历史看，为什么现在少林寺那么出名？当时达摩祖师以各种因缘化度。少林寺的后山有一个山洞，达摩祖师在山洞中面壁山岩坐了九年，直到找到了真正的法器后才离开。当时所有的历史，现在都被记载成文字。

现在极个别的寺院自称是禅宗的发源地，举行活动时写各种文字标语，这可能有其他的原因。其实从汉地禅宗的历史来看，应该唯有少林寺是禅宗

最初的祖庭，因为当时达摩祖师是在那里。后来所谓的少林拳风靡起来，很多媒体，包括国际人士都觉得汉地和尚会打拳。他们在路上、飞机场或者火车站看到和尚的时候，都会问："阿弥陀佛！你会少林功吗？"有些学生看到我们出家人，自己就开始比划拳脚了。

追其原因，当时达摩祖师离开山洞后，少林寺的僧人在那里发现了一只铁箱，箱子以胶密封，他们用火开启，发现里面有两本经书，一本是《易筋经》，一本是《洗髓经》。可能大家比较了解《易筋经》，金庸的小说里经常引用。

最近获得诺贝尔奖的莫言，他得奖后，有相当多的小说迷，评论莫言的小说不如金庸写得好。其实金庸的思想与宗教也有一定的关系，莫言的小说，包括《生死疲劳》，也被认为是借用了很多佛教的道理，对此我们没有必要去评论。但是，据说《易筋经》里面有调节身体风脉明点的打坐参禅的方法。

这两部经典，因为是梵文，很多人都不知道书中讲了什么。慧可懂梵语，他翻译了《洗髓经》，后来又有僧人到峨眉山请般刺密谛翻译了《易筋经》。这两本经书原则上是一体的，内容统一，后来少林寺门人根据这些内容，独创了一种少林功夫。

李世民打算一统天下的时候，有十三位武僧帮了他，他为了报答这份恩德，从此格外开许少林寺的和尚可以喝酒、吃肉、开杀戒。包括他当上皇帝后，为了维护国家，专门成立了一个僧队，曾有人说他们可以持枪，有人说不能。在那个时候少林武功已

经初露头角。

从某种意义上讲，这两部经典不一定完全是教人打拳的武功秘籍。但后来因为历史和政治等原因，到现在少林寺的宗风与其他教派多有不同的原因就是如此。

大概七八十年代，李连杰参演了一些相关电影，自此以后天下人皆知。人们看到和尚，第一个念头并不会想到“他是三宝的所依”，而是“这个和尚肯定会武功，我不敢惹他……”其实好多和尚根本不会武功，不会少林拳，但是很多人都深以为然。这是媒体的渲染，还有一些历史原因。事实上真正的出家人不一定是这样，这可能是禅宗的一种妙力吧。因为真正修禅的人，不管是行住坐卧还是用功办道，在任何时候、任何场合，安住在禅法中就可以度化无量的众生。

不管怎样，这一段是讲，从达摩祖师直到五祖之间，以衣钵来印证。

法则以心传心，皆令自悟自解。自古，佛佛惟传本体，师师密付本心；衣为争端，止汝勿传。

法则以心传心：本来佛法并不是依靠外相上的法衣、金刚铃杵来传的。佛法分为教法和证法，教法用声音来互为传递，口耳相传等等；证法意即心法，则是以心相传，上师将自心的智慧、悲心和他所领悟的境界传给弟子。

皆令自悟自解：自己悟了法义，自然解脱。

自古，佛佛惟传本体，师师密付本心：自古以来，佛与佛之间虽然没有口耳相传的做法，但是普贤如来相续中的密意，可以与阿弥陀佛或释迦牟尼佛以互相相应的方式传递。一位如来的智慧和悲心，另一位如来自然而然获得，按照藏传佛教来讲，这叫如来密意传。藏传佛教中还有持明表示传，是上师与上师之间秘密地相传。汉传佛教中从初祖达摩传至五祖弘忍之间，也相当于是一种独传。像龙钦心滴，也是从莲花生大士以持明表示传的方式次第传到很多上师的相续中。到补特伽罗耳传时，才比较广弘。

衣为争端，止汝勿传：用衣钵相传，成为一种争端，所以，到你六祖惠能以后，不要再传下去。

此处大家必须搞懂一件事，现在很多学禅宗的人，包括有些研究历史的学者，经常说："禅宗以前在汉地特别兴盛，到了六祖再也没有传下来了。"有些人说："现在的法脉不是真正的传承法脉。"

这种说法不合理，为什么呢？衣钵传到六祖已经停止，但是佛法没有停传。五祖讲"广度有情，流布将来，无令断绝"，是希望他将来广度有情，不令佛法断绝，一直要弘扬。

当时衣钵传到了五祖这里，他有神通，知道未来的各种情况不允许再独传，所以叮嘱六祖，自此不要再把衣钵传下去。可能当时为了衣钵，徒生争端，情况不妙，也有这个原因，但是并没有说禅宗的法就此中断。直到现在，在不同的传承和法脉中，有很多高僧大德修持禅宗。尤其是在汉地，不管在居士群体还是出家人的群体中，对禅宗有领悟的人

不胜枚举。

若传此衣，命如悬丝，汝须速去，恐人害汝。'

五祖叮嘱："如果你再把衣钵传下去，你的生命都会岌岌可危，命若悬丝。我为你传法以后，你必须在很快的时间中离开，否则恐怕有人害你。"

按照当时的情况，如果衣钵要继续传付，六祖大师此生也不一定能圆满所有弘法利生的辉煌事业。

让他速速离开，是因为他是一个獦獠，也是一个在众人看来与神秀相比根本不值一提的人，再加上他还没有正式出家，半夜三更到祖师处授受衣钵，这样就很危险，因此让他尽快离开，否则唯恐有人害他。

惠能启曰：'向甚处去？'

祖云：'逢怀则止，遇会则藏。'

五祖让他连夜离开，惠能说："那我得法以后向什么地方去？"

五祖对他说："你离开后，到带有'怀'字的地方（广东怀集县，在那里佛教现在也非常兴盛，六祖后来在那儿呆了很长时间）就停止，不用再向前去；碰到带'会'（今肇庆的四会市）字的地方，你要暂时隐藏下来。"

怀：在怀集，六祖混迹于猎人的群体 15 年，乔装成农民与当地村民一起劳动。据说现在小小的怀集县，寺院、亭台修葺了三十多座，以佛教命名的地名也有近二十处，这是非常多的。

所以，我们从历史上也可以看出，如果一个人在一个地方的影响力非常大，他周围很多人都可以被感化。建寺院好像也不需要经办什么手续和批复，只要自己有能力就可以。像我们藏地，以前高僧大德想建寺院很方便，有能力就可以在自己选定的地方建，但现在不一定这么方便。

不管怎样，以后在座的道友回到自己的家乡，首先心里应该发愿利益周围的人，实在没办法建寺院，就建精舍，也能影响周围的人。

当时五祖这样嘱咐他，确实五祖神通了得，对未来的预知非常特别。

- **惠能离开五祖**

惠能三更领得衣钵，云：'能本是南中人，素不知此山路，如何出得江口？'五祖言：'汝不须忧，吾自送汝。'

当时祖师让他前往怀集，到达江口，他需要坐船过江，道路可能也比较复杂。所以，他虽然得到了衣钵，但是深夜中不知道一个人要怎样离开。

惠能得到衣钵后，说："我惠能本来是南方人，向来不知道这里的山路，怎么到达江口？"五祖说："你不用担忧，我可以亲自送你。"

祖师也不容易啊，不但给他法，还要送他出去。（众笑）

祖相送至九江驿，祖令上船，五祖把橹自摇。

五祖送他到九江驿[30]，需要过江时，他们一起坐上

[30] 九江驿：一说为今江西九江，另一说，为湖北黄梅的一个驿站名。

了一条小船。上船以后，五祖自已摇桨过江。

惠能言：‘请和尚坐，弟子合摇橹。’

师父为弟子摇橹很不合时宜。因此这个时候惠能说道：“和尚请坐，应该弟子摇橹。”

我曾看过纪录片，这些情节基本上都有。

祖云：‘合是吾渡汝。’

五祖说：“现在应该我来渡你。”

吾渡汝：有两层意思，一个是过江时，我来摇船渡你；还有一种意思，你尚需遣除违缘，需要我来帮助、引度你。

惠能云：‘迷时师度，悟了自度；度名虽一，用处不同。

惠能说道：“迷惑时，当然要师父传讲佛法来度脱我，而自己已经开悟了，不可能一直要师父度。同样是度脱，名称虽然一样，用的方法却不相同。”

自度和他度方面是悟和迷的差别，悟后不需要师父来度，可以自立，迷时还需要师父。意思是说：已近彼岸，可以自行离开了，师父还要摇船返回去。

惠能生在边方，语音不正，蒙师传法！今已得悟，只合自性自度。’

还说：“惠能本来生在非常偏远的地方，而且口音不纯正，方言特别重。承蒙师父传法，我现在已经开悟，应该以自之本性自度了。”

人与人是有差别的，有些人的内证很不错，但

是从语言、长相、文化程度等方面看都不像见多识广的人。像神秀大师，无论是口音、眷属……在很多方面特别成熟。而惠能在祖师座下的几百个弟子中，看起来很不成熟，对此他自己也知道，但是他的悟性确实极高。

祖云：‘如是，如是。以后佛法，由汝大行！汝去三年，吾方逝世。

所谓的自度和他度，是从弘扬佛法和自己解脱两方面讲的，五祖也完全认可他所说的道理。

五祖回答说："是的，是的，以后的佛法应该以你广度有情的发心和行为等缘起来进行弘扬，由你发扬光大。你去了以后，再过三年，我会离开世间。"

当年五祖 71 岁，后来 74 岁于黄梅圆寂。六祖得法是在黄梅附近的东山，那里有个五祖寺[31]，寺中有遗塔，原来我去过，那里有祖师殿，还叫真身殿，经受过很多次的毁灭。尤其到 1927 年，肉身被彻底毁了，现在只有一尊塑像。五祖寺还有说法台等好多遗迹，是非常有加持的地方。

汝今好去，努力向南，不宜速说，佛法难起。'

又说："你善自珍重，努力向南方去。到了南方以后，不要过早说法，因缘未成熟的时候佛法难以兴起，待因缘成熟之时，水到渠成，易如反掌。"

因为因缘尚未成熟，就急着宣说佛法，容易给

[31] 五祖寺：位于湖北省黄梅县东 12 公里的东山，当时称东山寺，后世改称五祖寺。是佛教禅宗五祖弘忍大师说法道场，也是六祖慧能大师得衣之地。

自己带来违缘，佛法也难以兴起。有些上师用真实的神通来了知，有些没有神通，通过观察来推测。

以前上师如意宝也经常要求我们学院里的堪布、堪姆两三年中不能离开。金刚降魔洲对法师也有这方面的教诫，按照上师的要求三年不离开，只在学院中广说佛法，到山下不一定因缘成熟。的确，个别的道友很听话，后来广摄弟子，弘法利生的事业非常广大；有些人得到证书以后，不到一年就离开了，但离开以后，有的死了，有的法师变得连辅导员的能力都没有，自身漂泊不定或已还俗，不要说对佛法有贡献，甚至对佛法产生各种负面影响，这也是一种缘起。所以，我们传授佛法，应该遵从前辈大德们的教诫，如此才容易成熟自己一生中利益众生的因缘。

最近道友们在研究一道辩论课题：佛到底能不能度化无缘的众生？其实佛不是不度无缘的众生，只是度他的因缘若没有成熟，怎么度也不一定能成功。

曾经有一个道友，来到学院仅出家六个月就准备下山，我劝他："你先学一点吧，不要下去。"但他弘法的心情特别迫切，他说做梦都在想度众生，执意离开，说家乡的众生特别可怜。他最初的发心应该是很好的，没有其他的目的。但是怎么劝也劝不住，最后悄悄地离开了，离开以后也不那么理想。

我们虽然没有前辈大德那样无碍的智慧，但是基本可以推得出来。正如七八十岁的老人，依据经验经常可以推测出个别人未来的行为。所以说，希

望大家在以后的时日中，对于上师或法师们所说的教言，要引起重视。

惠能辞违祖已，发足南行，两月中间，至大庾岭。

惠能辞别了五祖以后，独自步行前往南方，走了两个月，到了大庾岭[32]。

我以前找过惠能大师的传记，没有找到。原来拍的《百年虚云》里说，虚云老和尚受他祖母的影响，天天看六祖惠能大师的传记，但《虚云法师年谱》里面没有，虚云老和尚的传记里面也没有。惠能的生平事迹，除了《坛经》以外，《传灯录》里有一些，但也不太广。所以，他真正的经历，他整个一生非常详尽的描述，像极个别大德那样，每一年、每一次弘法和修行的全部过程，找不到详细的记载。

此处是讲，他往南方走了两个月，最初依止善知识时是走了一个多月。

五祖归，数日不上堂。众疑，诣问曰：'和尚少病少恼否？'

五祖送走六祖以后，自己回到寺院，很多天没有去法堂。当时他的眷属几百人，每天都要念诵和听法，大家都比较着急，然后就有一些代表问："和尚，为什么这几天您老人家一直不来法堂，您最近身体不好、生病了吗？或者您老人家显现上产生烦恼、心情不好吗？"

曰：'病即无，衣法已南矣！'

[32] 大庾岭：亦称庾岭、台岭、梅岭、东峤山，中国南部山脉，"五岭"之一。在今江西省西南角的大余县南境，与广东省南雄县接壤，为粤赣交通要道。相传汉武帝时，有庾姓将军筑于此，因名大庾岭。

五祖说："我身体倒是没有什么病，心情上也没有问题，但是我的衣法已经传到南方去了。"

这里已经露馅了，如果这件事不说，他们不一定能追踪到六祖（笑）。可能当时的路也不多，只要说南方，只有一条路，就像我们这里到色达一样。

问：'谁人传授？'曰：'能者得之。'众乃知焉。逐后数百人来，欲夺衣钵。

问：'谁人传授？'因为当时他们特别关心衣钵，大家都很着急。便问："那到底传给谁了？"

曰：'能者得之。'五祖说，"能者得之。"一般来讲，指有能力的人得了，从另一方面讲，"能"指惠能，惠能已经得到了衣钵。

众乃知焉：大家都知道了，因为惠能消失不见了，可能碓坊里的人也说，那个边远地方来的人最近突然不见了。祖师可能第二天早上回到了寮房，或者祖师送得比较远，回来的路需要一两天，又或者祖师有点累了，回来后不能上堂，有各种原因吧。再加上祖师说，衣法已经传到南方去了，反正已经人尽皆知了。

逐后数百人来，欲夺衣钵：他们召集了数百人，准备把衣钵从惠能的手里抢回来。他们都特别恨他，怎么被一个獦獠得到了，神秀大师和这里的很多人才都没得到，恐怕是他想尽办法从祖师手里把法和衣钵带走的，非要抢回来不可。

不过从历史上看，当时神秀非常宽容，劝阻他

们不要去，说既然是祖师的意思，就应该遵从，以后大众从惠能那儿得法也可以。部分的人通过神秀的劝阻已经停手，但还有部分的人不听。我们从中也应该知道，神秀虽然没有得法，但是他在这件事上扮演的角色非常好，相当宽容和包容，他之后弘法利生的事业也极其广大。

其实每一位上师在传法或培养弟子的过程中，显现上不一定对所有人都公平。比如有些人得到某些荣誉时，其他人的心里不一定认可。每个人对自我的评价都很高，本来不一定有这个智慧、能力与德行，但是自己一概不知。在当时，如果神秀不是那样的人，他可能也觉得：被大家公认为上座，自己却没有得到衣钵，反被他人得到，他也可能要求或发动大家抢回来。但其实，抢，最多是把衣钵抢回来，法不一定抢得回来。他没有那样说，也没那样做。

我想，不管任何一个佛教徒，在依止上师的过程中，对上师的决定或安排，不能有特别狭隘的心。现在个别道场或居士团体中，整天对上师的行为不满，内部经常发生各种矛盾，同时个别群体经常诋毁自己的传承上师。这样一来，自他都会毁坏，对将来自己的修行和弘法利生的事业也会带来违缘。所以，从此处可以了知，神秀大师确实很了不起。与此同时，数百个人已经前往南方追踪了。

- **感化惠明**

一僧俗姓陈，名惠明，先是四品将军，

有一个僧人，俗姓陈，法名惠明，是五祖的传承弟子。以前将军的品位从一品到九品，他曾是四品将军。

他是陈宣帝的裔孙，从家庭状况看比较不错。

性行粗燥，极意参寻，为众人先，趁及惠能。

他的性情非常粗暴、急躁，不拘小节，看起来有点凶恶。他特别有意乐寻找、追踪惠能，当过兵，跑得快，所以，在数百个追赶的人中，他是最先追上惠能的人。

他已经离开了两个月，可能他们一直在追踪，很多历史资料和纪录片中表达得也不明显。总之，最后已经追上了，中间的过程并没有特别细致地阐述。

惠能掷下衣钵于石上，云：'此衣表信，可力争耶？'能隐草莽中。

已经被人追上后，惠能把衣钵放在石头上，说："衣钵只是一种表示，有必要以武力来争夺它吗？"他自己就隐藏起来了。

惠明至，提掇不动，乃唤云：'行者！行者！我为法来，不为衣来。'

惠明到石头前，想把衣钵从石头上提起来，但是怎样也提不起来，实在无计可施的时候，他喊道："行者，行者，你快出来，我是为佛法而来，不是为衣钵而来。"

即使是，他也拿不动。（众笑）

行者：此处惠明大声地喊他行者，没有称他为善知识，因为毕竟自己出家多年，而惠能还没有显现

出家相。

惠能遂出，坐磐石上。惠明作礼云：‘望行者为我说法。’惠能曰：‘汝既为法而来，可屏息诸缘，勿生一念，吾为汝说。’

惠能出来坐在磐石上，可能就是坐在之前放衣钵的石头上。惠明向他顶礼说：“希望行者为我宣说你所得到的甚深佛法。”惠能说：“如果你真的为法而来，不是为了衣钵，我可以传给你。你先放下所有的攀缘和执著，不要产生任何好坏的念头，我再为你说法。”

明良久，惠能曰：‘不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目？’

惠明用了很长时间才做到平息所有的分别念，惠能知道因缘已经成熟，就给他讲了禅宗最深的修法——直指心性的窍诀。当时惠能对他说：“善的方面不要思维，恶的方面也不要思维，善和恶都不作意，在那个状态，惠明上座，这就是你的本来面目。”

明上座：这是对他很恭敬的称呼。因为他是出家人，而且很长时间依止善知识，因此惠能用非常恭敬的语言来为他直指，什么是惠明上座的本来面目。

我最近看《法界宝藏论》里也有与此雷同的语句：当你观心的本性时，心无论是安住或者向外散射，你不要去观安住的部分，而应该认识赤裸觉性的部分；不要去观分别念的部分，而应该认识赤裸觉性的部分，这就是你需要认识的真正的本来面目。

与此相同，比如你起一个善的念头时，你不要念那个善；如果产生一个恶的分别念，恶的方面也

不要念。密法里讲非善非恶的觉悟，即明性的一分，你要认识它，这就是你的本来面目。所以，当我们的心安住或是产生分别的任何状态，都不是心的本来面目。

有些人坐禅只一味安住，认为这就是自己的本性；有些人认为产生分别念的时候是，因为有的上师说，产生多少个分别念就是多少个觉性，其实正在起心动念的这一分，也不是你的本来面目。真正的本来面目是什么呢？密法里叫赤裸裸的觉性，不是安住也不是散射，不是善也不是恶，正在那个状态，明明自知，空和明无二无别。虽然是一颗心，但是用心来观心的时候，有一种奇妙的状态，这种状态就是你的本来面目。不过这些是密法，现在讲好像有点不合时宜，以后讲密法的时候再说吧。禅宗在认识本来面目方面也非常深。

惠明言下大悟。

要看自己有没有缘分，如果有缘分，不管众中听法也好，独自听法也罢，就是这个状态。古代是这样，现代也是这样；藏传佛教是这样，汉传佛教也是这样。任何一个人当下认识心的本来面目时，除此之外并没有其他的状态。

惠明听了当下大悟。

复问云：‘上来密语密意外，还更有密意否？’

之后他问：“除了前面这个密语所讲到的密意以外，还有没有更深的密意？”

刚才给他介绍的这个话头以外，还有没有更多的意义。

惠能云：‘与汝说者，即非密也。汝若返照，密在汝边。’

惠能回答说：“我为你说的，就像手指指示月亮一样，只是用词语来如是表示。真正的密意是返观自己，你如果返观自己，密意就在你这边。”

与自己的本面从来无离无合，一刹那也没有离开过。只不过前辈的传承大德们，有些通过语言来表示，有些通过行为来表示，不同的情况下有不同的方式。我们的上师如意宝经常在大众中宣讲最深的窍诀，只不过每个人所领会的体悟各不相同。

我昨天参加了藏族这边举办的有关《七宝藏》的演讲，为了以后龙钦宁提密法的弘扬，有很多法师演讲。上师如意宝在世时培养的那些老法师，他们所讲的语言确实比较有深度。后来的新法师，虽然口齿伶俐、才华出众，但是他们好像对密法的名词比较陌生，只是从名相上讲的，并没有特别深入。所以，我后来与他们沟通时说了，我们对密法要有一种长期的信心，长期地去闻思，同时也要观修。上师如意宝在世时，喇荣的密法非常兴盛，如今恐怕没有以前那么兴盛，从修行、灌顶、传法等很多方面，不如从前。

我想，具证上师跟前的弟子们，言行、信心和他所领会的境界都不相同，故而禅宗不立文字，自有它的密意。有人说禅宗不立文字，难道《六祖坛经》不是文字吗？此中意义完全不同。不立文字，

并不是说一切文字都弃之不用，讲解法义依靠文字，但在证悟的时候，禅宗不立文字，密宗也不立文字。任何一种高深的法门，都是用一种表示来认识，认识的途径也许需要语言，也许需要文字，也许需要上师，或者通过其他的因缘来了悟。

像惠明这样的大师，依靠惠能大师的一句话——“不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目？”就开悟了。

每个上师所领悟的境界，语言、文字已经摆在这里，看我们后学者能不能对照自己。古人依靠这句话来反思，他可以开悟，我们后学者也完全有能力、有机缘去开悟。对于一个有所领悟的人来讲，无论你学禅宗、学密宗，所有的宗派都是圆融无违的，在究竟密意上没有任何差别。

每个宗派都说自己教派的法最殊胜，到底是哪个最殊胜？比如《时轮金刚》里说修时轮金刚是最佳成佛的因；《密集金刚》里说修密集金刚最容易成佛；《大幻化网》里说最容易成佛的就是它。那到底是怎样？藏传佛教有一位大德做了一个比喻，比如市场上有各色的上等好马，每一个商人都说自己的马是最好的，但要看你喜欢哪一匹。有些人都不骑，要自己步行，如此他骑马的因缘都没有；有些人不听别人的，自己选择一匹马，那么他以后就与它有缘。

我对这个比喻很认可。每一位上师、每一个传承都很殊胜，其中确实有无数大德已经开悟，所以，你们以后修哪个宗派自己选择。你觉得别人都在吹

牛，选择不骑任何马，走路过去的话，是你没有缘；你如果选择一个，自己好好珍惜，一定会开悟！

第八课

思考题：

【知识类】

1、什么是“不二法门”？

2、与财布施相比，法布施具有哪五种功德？

【修行类】

1、“如人饮水，冷暖自知。”请从基本意和比喻意两方面谈谈你对这句话的理解。

2、现代人在依止传承和上师方面容易产生哪些过患？这对你今后的修行抉择方面有哪些启发？

【生活类】

1、你是素食者吗？如果不是，是否有变成素食者的愿望？如果是，你吃素的动机是什么？吃素给你带来了哪些改变？

2、从多角度谈一谈，你如何劝导一个非佛教徒吃素。

- **课程回顾**

下面我们讲《六祖坛经》，现在讲到第一品中感化惠明的这一小节。

之前讲到六祖躲在山中，有一群人追他，准备把衣钵夺回。其中惠明体力最好，于所有人中最先寻找到他。当时衣钵放在磐石上，他提不动，只好承认是来求法而不是来抢衣钵。后来得法，得法的窍诀也比较简单，六祖再三地给他讲：“我给你的是文字上的指引，最深、最妙的窍诀和境界在你自

己的身边。”

- **转法轮的意义**

从这个道理中可以看出，禅宗不立文字。无上密法中专门有一个续部叫《无文字续》，有些分别念比较重的人可能会说：“难道续部本身不是文字吗？”不是这个意思，书中所阐述的道理和境界，文字只是暂时表诠的手段，而真正的内容，不要说密宗和禅宗最高的境界，就连我们世间中普通的言词、文字也只是起一个指代和表示的作用，它不能直接诠表。因此，教法和证法中，最根本的是证法。很多人认为在某个地方堆着《大藏经》，才承认这里有佛法。这只是教法的书本，书本里的内容，要看人们的相续中能否获得这种境界，这种境界才是证法。

我们常说转法轮，“轮”是指圆形接连不断地旋转；“法轮”是说诸佛菩萨相续中的智慧和大悲的境界；而“转法轮”就是指这种境界能不断地在众生相续中旋转。比如说他相续中所有的境界，以满瓶倾泻的方式在我的相续中获得，或者即使不能满瓶倾泻，而仅是部分获得——比如说上师的大悲和智慧，在他传承弟子的相续中得到了部分境界，这也是转法轮的作用。

所以，作为传法者，将自相续中存在的法尽量“转给”相应的法器，这非常重要。如果你的相续空空如也，也可以把书本上的内容，通过自相续“过滤”后传给他人，我有时就是这样。我自己的相续中没

有这堂课的内容，而我又要讲课的话，首先我看可靠的经书和上师的窍诀，先消化吸收，然后再传讲，应该会对他人有利，就像盲人持灯一样。因此，对于传法方面，我自身没有境界，但仍然充满信心。

- **正文讲授**

真正的觉悟就在自身上，这很重要。

明曰：‘惠明虽在黄梅，实未省自己面目，今蒙指示，如人饮水，冷暖自知。

惠明有自称弟子之意。有些道友也经常这么自称，还没说上三句话，有四个“弟子”，可能是一种习惯。有些藏族人对法师也习惯连呼“仁波切”，好像没说两句，有五六个“仁波切”。汉人中也有特别喜欢这么称呼的——“弟子业力深重、弟子烦恼深重、弟子相续不太调伏、弟子很想得加持、弟子……”

惠明对惠能大师如是说：“弟子惠明，虽然在黄梅五祖那里参学了很长时间，但在您没有直指心性之前，我确实没有认识自己心的本来面目。今天通过您特别简单的直指人心的窍诀，我已经开悟了，开悟的境界不可言说，如人饮水，冷暖自知。”

前面已经讲了“不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目”，讲得特别简单，不要思维恶的分别念，不要思维善的分别念，就在这个中间……密法中讲不忆念过去，不思索未来，也不跟随当下，正在这个时候，自心光明磊落的境界，就是你的本来面目。

密宗中经常讲“认识本面”，认识本面就是认识本来面目的简称。一般来讲，有缘弟子通过简单的窍诀或表示法，当下认识自己的心。认识自心后就会知道，无始以来流转在轮回中，就缘于没有认识本心，如果认识本心，再继续护持、修行，到一定的时候就像空室入贼，对他来讲任何分别念无利无害。再继续修下去，就像大圆满里讲的金洲不得土石，最后完全是一种清净的状态。禅宗与密宗的教言，有些可以相互呼应、相辅相成地理解。

如人饮水，冷暖自知：如果有人喝水，水的温度高低，从外相上看不出来，但在喝的过程中，自己心知肚明。用语言来表示，最多说冷的、热的、烫的……除此之外真正的冷热程度，用语言无法完全说明。因此，自己有所证悟的时候，最多可能说，这是明清的、空性的、现空无二的、明明朗朗的、了了分明的，等等，这般大致地描述，但是这种概括性的语言，能不能真正表达你内心中所悟到的不可思议、超离一切言思的境界——诸佛菩萨的智慧与自心无二无别的境界，难以表达。

所以，当时惠明法师特别感恩六祖。因为依靠他的传法，自己已经完全明白了一切万事万物的真相，也就是说认识到了自心的本来面目。

自古以来，有很多传承弟子，通过上师的教言，认识自心的本来面目，认识后都会感激涕零，感恩戴德。有些人虽然没认识到心的本来面目，但是对自己生活中的取舍以及人生的方向等重大之事了悟以后，也心怀感恩。

前辈大德也常说，无论你是否见过这位上师，但是依靠这位上师有形、无形的指示，让你通达最甚深的道理，他就可以称之为根本上师，也有这样的说法。

今行者，即惠明师也。’

惠能曰：‘汝若如是，吾与汝同师黄梅，善自护持。’

惠明接着说：“今天，行者就是惠明的师父了。”

惠能是怎么回答的呢？“你若这样说，我与你同为黄梅五祖的弟子，今后当善自护念。”

惠明已经把他当作根本上师了，汉传里不叫“根本上师”，而是称作“师父”“大和尚”。依靠惠能的指示，他已经认识了心的本来面目，“一日为师，终身为父”，从现在开始不再离师，“生生世世不离师”。他可能是这样说的。

但惠能毕竟是在家身份，惠明却已经出家多年，人尽皆知。因此，惠能的意思是说：虽然依靠我的指示点醒你，你已经开悟了，但是我做你的师父，并不合乎规矩，黄梅五祖是我们共同的师父。既然你已经开悟，将来应该善自护念。

前面讲的五祖对惠能的希望中，第一个就是善自护念；第二个是广度有情；第三个是流布将来，无令断绝。大家都知道，禅宗里，开悟以后要广度众生，弘扬佛法，还要善自护持，不令根门放任自流，否则很容易被外尘所染。因此，即使你已经开悟了，但是在以后的日子中，还需要不断地去护念和修行，

这非常重要。六祖对他也有这样的要求。

明又问：‘惠明今后向甚处去？’

惠能曰：‘逢袁则止，遇蒙则居。’

惠明大师问六祖：“弟子惠明如今已经开悟，以后应该到什么地方去？”

惠能大师对他的教言，风格上与五祖对自己的教言非常相像。说：“你以后的去所，到带有‘袁’（今江西袁州）字的地方就停下来，到带有‘蒙’（袁州蒙山，今江西宜春）字的地方则安住。”

六祖因为有衣钵，比较危险，祖师让他隐藏。惠明没有衣钵，无人抢夺，因此六祖并未要求他隐藏，如果他要再传衣钵，肯定也需要隐藏下来。后来惠明的确在蒙山修行，并且开始弘扬佛法，广利众生。

从这个层面上看，我们后学者应该知道：五祖弘忍给惠能传授佛法以后，授予他的教言，是证悟以后去哪里、做什么，做了最后的交代；惠能传给惠明的教言，也是关于他人生的终极目标，与五祖对自己说的如出一辙。

那么在座的佛教徒，选择哪一个教派为最根本的传承，这很重要，你根本的传承上师对你有什么交代，就应该秉持这样的风范。比如说上师要求你弘扬佛法、讲经说法，你有能力的时候就应该讲经说法；如果你没有这个能力，让你好好地修持佛法，你就该一心一意地修法，持续地这样做。

现在很多人是什么样呢？依止这个一段时间后，

又依止那个，最后自己根本没有着落。有些人可能已经十年八载地依止一个传承，之后又换了一个传承，再换一个传承，改来改去，到最后一无所剩。就连古时候的在家女性，也有成家后不能改嫁的说法，世间人尚且如此，更何况依止一位上师！如果朝三暮四，恐怕到最后你自己都不知道到底该修哪一个法，做哪一件事，学上师的哪一种行为了。

每一位上师都有自己的传统，哪一个宗派都有成就之道，只要是非常正规的传承，我都很赞叹。但是每一位上师都不同，你要秉持自己上师的传承。所以，在座的道友们，希望你们在自己的人生中选择一个从一而终。

我本人也是这样，依止上师如意宝以后，他老人家的一生，直至生命终结之前做的是什么，我也想照做。当然，有时在方式方法上稍微有一点改变，这种情况肯定有，但是重要的原则上，不管是他老人家传法的内容还是方式，很多方面我都会尽量地随学，能做多少就做多少。前辈的大德们，也都是按照上师的要求去做的。

但现在很多人不是这样，甚至辅导一堂课，传讲的方式也转变成了另一种，认为这是他的风格和特点，上师们的传讲方式，他故意改来改去。说实在，有些人根本不会传，可能听都没有好好听，最后连辅导也不会；还有些稍微聪明点的人，是故意为之。但这样并不符合前辈大德的规矩。

总之，前辈上师们是怎样一脉相承下来的，我们也应该如是随学。有些道友经常跑来跑去，最后

自己也不知该如何是好，“我现在怎么办？”我说：“怎么办你自己看。”现在很多年轻人特别可怜，没有目标！

明礼辞，回至岭下，谓趁众曰：‘向陟崔嵬，竟无踪迹，当别道寻之。’

惠明得到窍诀，顶礼辞别师父后，就从大庾岭下山了，他对后面追赶的人说：“我已经攀登到山上最高的土石上面，所有地方都寻找了，但是惠能无踪无影，未留任何痕迹，我们应当选择别的路。”

他跑得比较快，也许提前了一两天的行程。不管怎样，他获得了窍诀，已经开悟了，回来时，追寻的人还在后面慢腾腾地到处寻找。

我曾经和一些道友去朝礼峨眉山，上山的时候有一个道友走错了路，始终找不到路，我们都已经在金顶发愿、回向，念完《普贤行愿品》回来了，看到他还在半山腰慢慢地往上爬行。

当时惠明对山下的人说：“我在山上已经确认过了，确实没有，我们应该选择另外方向的路。”此处可以看出，即使是开悟者，为护师父周全，说一些方便妄语也是可以的。他明明知道师父在哪里，也已经得法，为了保护师父而如是说。如果这些人真的上了山，可能比较麻烦，所以他就打发他们说，山上根本没有六祖。

趁众咸以为然。

后面追踪的众人都认为惠明说得对。

因为他体力不错，智慧也不错，既然他去寻找都遍寻不得，那肯定是没有了。大家信以为真，都离开了。可能奔波日久，疲惫不堪，也可能带的口粮不多，就这样不了了之，这批人已经被打发回去了。

惠明后改道明，避师上字。

虽然六祖对惠明说，即使惠明是依靠他而成就，但弘忍作为他们共同依止的师父就好，不过惠明不这样认为。

一般按汉地的传统，如果自己的名字与皇帝、官员、父母、师长等有重字，则表示对其不恭敬、不尊重。包括佛门中也论资排辈，如果与师父重字就不太好，像是与师父平起平坐一样。

惠明改法名为道明，为避师父名讳。

后来历史上的禅宗公案中，都称他为道明禅师。

这以上是讲惠明或者说道明禅师的证悟过程。禅宗书籍中确实有很多甚深的依止善知识的窍诀。

- **六祖南行**

惠能后至曹溪，又被恶人寻逐，乃于四会，避难猎人队中，凡经一十五载，时与猎人随宜说法。

惠能后至曹溪：惠能大师后来到了南方的曹溪[33]。

又被恶人寻逐：又被想得到衣钵的那部分恶人追逐。此处并没有详细介绍，似乎在哪本书还是纪录

[33] 曹溪：宝林寺的所在之处，现今称南华寺，是六祖弘扬佛法并存有六祖肉身的地方。

片里讲，当时有一群恶人一直寻找他，六祖跑到前山的树林里，他们实在找不到，就放火烧山，真是心狠手辣。六祖在一个悬崖边的石头里打坐，全山都烧红了，但是没有损害到他。后来人们发现这个石头后，取名为“六祖避难石”。

你们应该看过照片，就像坐在泥土里，泥土上留下的痕迹一样，石头上有非常明显的印记，包括他法衣的褶皱都在石头上印得清清楚楚，而且是黄色的。

这就像不丹的身印殿堂[34]，上师如意宝曾经去印度的时候，也去过不丹的身印殿堂。从廷布到那里，我们走了好长时间，具体路线我忘记了，莲花生大士整个身影的印记都深深印在了岩石上。六祖避难石也是一样，石壁里刚好可以容纳一个人打坐，当时他没有遭受任何伤害，全身而退。

乃于四会，避难猎人队中：后来去四会，在猎人的群体中避难。

凡经一十五载，时与猎人随宜说法：因为他的师父对他讲过，三年以后自己会圆寂，但是他弘法的因缘尚不成熟，让他暂时不要说法。他一方面避难，一方面遵照师父的教言在那里住了15年，有时候给

[34] 身印殿堂：相传莲花生大士首次到访不丹时，恰逢当地国王无意间亵渎了主神，主神一怒之下使天地转入无尽的黑暗，国王垂死，民不聊生。莲师见状慈悲心起，在布姆唐的一个石窟中禅定作法，救回了天地与国王的性命，后来又与主神正面斗法，化作大鹏金翅鸟生擒了化作雪狮的主神，此后，国王带领民众举国上下皈依佛教，主神也成为护法。莲师在岩洞中作法时留下了自己影子形状的石印，后世奉此为圣迹，在原地建造了库杰拉康，库杰的意思便是身印。

猎人讲经说法。他说法可能就像现在有些道友说法那样，在无信仰的群体中随机说一点，不敢公开说。“有一本书叫《弟子规》，很好，《弟子规》与佛教……不不不，它是传统文化……”就像这样通过一种善巧方便来引导，如果给猎人真实转法轮，他们搞什么小动作也未可知。

猎人常令守网，每见生命，尽放之。

猎人到处设网，并要求他看守，他每次发现网里捕到野兽或飞禽，觉得很可怜，经常放生。

被猎人发现也时常被殴打。

每至饭时，以菜寄煮肉锅。或问，则对曰：‘但吃肉边菜。’

每次吃饭时，他不吃肉，把野菜寄放在猎人的肉锅里煮。别人问他吃什么，他就回答说：“我吃肉边菜。”

以前慧律法师说，有些人说吃肉边菜，我担心他会不会吃菜边肉。但当时惠能大师是在猎人的群体中吃素。

吃素和放生这一点，大家一定要重视。我经常在不同场合中说，汉传佛教关于吃素、放生这方面有特别好的传统，不论是寺院出家人还是居士群体，在这方面做得都很好。像六祖那样，混迹于猎人的群体中，他也尽量保持吃素。我认识的很多公务员、官员等需要经常应酬，也选择吃素，实在没有条件的时候，也吃肉边菜，这样的现象比比皆是。

我希望更多的人变成素食者。今天是感恩节，所谓的感恩节有一些不好的传统，国外有很多人吃

火鸡，其实感恩节应该感恩所有的众生才对。不过在 1986 年，印度的很多有识之士发起了特别大的素食运动，并将 11 月 25 日定为“国际素食日”（最初它叫“世界无肉日”），当天不吃肉食，关闭所有屠宰场，杜绝血腥。那一年有九百多万人积极响应，后来逐渐成为全球性的节日。

我在想，虽然它不是佛教的日子，但是众生安乐，佛才欢喜。所以，也可以称它为佛教的日子。我提倡每年的 11 月 25 日，作为佛教徒的素食日，如果有人长期吃素实在无能为力，选择在当天吃素、放生的功德也非常大。

确实，我们不说今生来世的功德，哪怕只是为了自身的健康和长寿，包括对地球的环保方面，吃素也是非常有利益的。美国前总统克林顿，他患心脏病非常严重，后来吃素了，是希拉里帮他做了改变，他吃素以后非常健康，是一个典型的素食主义者。还有奥巴马总统一家，也坚持吃素。不过他们两人的理念不大相同，前者是为了健康，后者是为了环境。因为现在地球暖化非常严重，为了实现“低碳生活”，他一直强调大家少吃肉食，倡导健康的生活方式，同时，对地球的环境保护方面，起到很大的作用。

所以，吃素不一定要源于佛教的大慈大悲，关心社会和关心自身健康的人，自古以来非常多，他们都能如是做到。人们所吃的肉都是众生的生命，因此希望你们以后也要发愿，每一年的今天，大家都应该呼吁全世界的人戒杀放生。

惠能证悟之后，在猎人群体中呆了 15 年，有些

佛教经论里讲，这是一种甚深禁行。慧可获得证悟以后，他还到妓院去，有些人实在无法理解，他说“我自调心，关汝何事”，我自己调自己的心，关你们什么事，没有必要关注我。而惠能在猎人的群体中，一方面示现避难，一方面他与杀生的人直接结上一种善缘。诸佛菩萨的示现不尽相同，他在 15 年中，肯定也放了非常多的生命。他老实敦厚，收网的时候每天放生，这个功德也不可思议。对于有些高僧大德的行为，我们普通凡夫人的确难以测度。

- **树立宗风**

一日思惟：‘时当弘法，不可终遁。’遂出至广州法性寺。值印宗法师讲《涅槃经》。

一日思惟：‘时当弘法，不可终遁。’：十五年后的某日，他思维道：“现在弘法利生的因缘已经成熟，到了实现利生事业的时候了，不能在此处一直隐藏下去。”

弘法利生的因缘是否成熟很重要，有些人因缘尚未成熟就去弘法，有些人因缘成熟也不去弘扬，两者都不太合理。

五祖曾说三年后圆寂，师父圆寂的时候他尚在猎人群里，按理来讲，他去看望师父也无可厚非，但是他没有去。我们这儿的有些道友经常是师父圆寂了要去看一看，父母“圆寂”了要去看一看，但六祖没有去看，也没有什么可看的，上师圆寂是已经前往清净刹土，你在他跟前哭几声也毫无用处。大家要知道，有时正在念传承或者传甚深的法要，

你却说："啊，我的老和尚圆寂了，我要回去。"你回去也做不了什么事情。

因缘成熟时，我们要去弘扬佛法，这很重要。因缘成熟时，各方面的资源自然而遇。

遂出至广州法性寺：他在因缘成熟的时候，到了广州的法性寺。

值印宗法师讲《涅槃经》：刚好在那里遇到印宗大法师。在当时，他是非常著名的法师，《宋高僧传》里有他的公案[35]，包括他的入胎、降生，父母和邻居都有特别吉祥的梦，他从小善根深厚。方便时你们也应该看看这类大德们的传记，与我们很多人不同，我们的经历如果记载下来，可能烦恼和痛苦会写得比较多，与这些大德的经历有天壤之别。

当时印宗法师正在讲佛陀接近涅槃时所宣说的《涅槃经》。

时有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。

寺院里插有经幡，还有迎请高僧大德时所用的幡旗。

幡被风吹动，有两个僧人辩了起来，一个说："是

[35] 《宋高僧传 · 唐会稽山妙喜寺印宗传》中云："释印宗。姓印氏。吴郡人也。母刘氏始娠。邻家咸见一沙门端雅徐步入印舍。白刘曰愿为子焉。母梦同此。再三陈让不克。父梦有馈栴檀香木童子。跪授付刘。刘顿厌荤膻。俗间食味隔在唇吻之外。及生而长。从师诵通经典。末最精讲者涅槃经。咸亨元年在京都盛扬道化。上元中敕入大爱敬寺居。辞不赴请。于蕲春东山忍大师咨受禅法。复于番禺遇慧能禅师。问答之间深诣玄理还乡地。刺史王胄礼重殊伦。请置戒坛。命宗度人。可数千百。续敕召入内。乃造慈氏大像。所著心要集。起梁至唐。天下诸达者语言总录焉。又奉敕江东诸寺院天柱报恩各置戒坛度人。又纂百家诸儒士三教文意表明佛法者。重结集之。手笔逾高著述流布。至先天二年二月二十一日示终。嘱循轮王法葬之。年八十七。会稽王师干立塔铭焉。"

风在动，幡是因为风吹才动的。”还有一个说：“不是风动，是幡动，风没有任何形体，怎么会动来动去呢？”他们两个僵持不下，互不相让。

惠能进曰：‘不是风动，不是幡动，仁者心动。’

辩论的时候的确需要一个裁判，像我们藏传佛教僧人辩论时，输赢自有论断，但现在大学生的辩论，有时只能用分数来说话。

他们的辩论过程，惠能大师听到了，他说：“不是风在动，也不是幡在动，是你们的心在动。”

当然，这是禅宗很高境界的指示，万法唯心。风没有实体，幡也没有实体，一切万法由心所造，心动则外境动，如果心不动，外境皆如如不动。所以，一切都是心的幻现、心的妙力等等，密法中有不同的名词。

一众骇然，

大众都特别惊讶。

“哇，回答得真好！”虽然只有一句话，但在大家争执不息的时候，他的一句话如同以水灭火，瞬间平息了所有争执。

印宗延至上席，征诘奥义，见惠能言简理当，不由文字。

印宗法师上前请六祖惠能坐上座，询问了很多佛法方面的奥义。因为惠能是证悟者，对于他的每一个问题，都是既不拘泥于文字，又言简意赅，精辟入理，回答得非常到位。

的确，一般来说证悟者的语言非常简练。以前上师如意宝也经常讲，没有证悟的人，可能说得特别多，但是抓不住重点。说法和写文章都是如此，必要时，字数当然越多越好，但若没有必要，说得太多了，就显得繁冗啰嗦。看得出来，《六祖坛经》的每一个词，每一句话，都完全挑不出毛病，内容也非常值得探究。

他当时回答的每一句，语言简单明了，道理相当深奥，也因为他不识字，并没说出什么高妙的文言字句，但是完全与佛理吻合。

宗云：‘行者定非常人，久闻黄梅衣法南来，莫是行者否？’

惠能曰：‘不敢！’

此时印宗法师对他说：“您这位行者，决定不是一般的人。我很久以前听闻五祖把他的衣钵法脉传给了一位行者，并且已经来到南方，如果我没有猜错的话，您是不是五祖所传衣钵的那位行者？”

惠能口中说“不敢”，但也相当于默认了。

所以，有道友夸赞你说：“你是大善知识，很了不起。”“不敢，不敢。”说“不敢”，就像在说“是，是，是”。（众笑）

宗于是作礼，告请传来衣钵，出示大众。

印宗法师向惠能大师行礼，并请求惠能大师展示衣钵给大众看一看。

他很聪明，并没有马上认可祖师，让大众即刻

依止，而是很谨慎地询问六祖，可不可以把衣钵给大众见见，加持一下。也可能因为他还有一些疑虑。

此处没有表明具体情节，应该是惠能大师已经将衣钵出示给大众，作了加持，众人没有任何怀疑，确定是五祖给他传授的衣法。

宗复问曰：‘黄梅付嘱？如何指授？’

惠能曰：‘指授即无，惟论见性，不论禅定解脱。’

印宗大师问：“当时黄梅五祖弘忍大师，除了交付您衣钵之外，还对您交付了什么甚深的指示和教授没有？”

惠能大师说：“教授倒是没有，只是给我讲了禅宗明心见性的方法，没有讲禅定，也没有讲要通过修行善法而获得解脱。”

当时确实只讲了《金刚经》，除此以外没有讲其他法。也因此，现在很多禅宗顿悟者并没有特别重视讲说经法，只是参禅观修，这也是他们的一种传统。

宗曰：‘何不论禅定解脱？’

谓曰：‘为是二法，不是佛法，佛法是不二之法。’

印宗法师说：“那为什么五祖不给你讲依禅定而得解脱的法门呢？”

他回答说：“因为有相的法全部是能取、所取二法，或者是人、我二法，它不是最究竟的佛法，佛法是不二法门。”

宗又问：‘如何是佛法不二之法？’

印宗法师又问：“既然这些都是二法，那您说什么是不二法门呢？”

惠能曰：‘法师讲《涅槃经》，明佛性是佛法不二之法，如高贵德王菩萨白佛言：“犯四重禁，作五逆罪，及一阐提等，当断善根佛性否？”

惠能引用了法师所讲的法来给予回答。其实他当时还没有听完《涅槃经》，我记得后文中提到他曾在一个叫做无尽藏的比丘尼那里听闻，他不识字，听她读《涅槃经》，很多道理就完全明白了。

当时惠能说：“法师所讲的《涅槃经》里，知道佛性即是不二法门。就像高贵德王菩萨问佛陀说，‘犯了杀盗淫妄四重罪、杀父杀母等五无间罪，还有断除善根的一阐提[36]等等，是不是断绝佛性善根了呢？’”

佛言：“善根有二：一者常，二者无常；佛性非常非无常，是故不断，名为不二。”

当时佛陀对他回答说：“善根有两种，一种是常，一种是无常。但是佛性远离了常和无常，所以不会断灭，称为不二。”

从如来藏的本来面目上说，它是大常有。在大常有面前，相似的常和无常都已经远离。此处他是从了义的角度来讲的，《经观庄严论》里说：所谓的一阐提，是暂时没有成佛的机会，成佛时间比较

[36] 一阐提：在小乘经典中提到，指完全没有善根、邪见非常严重的人，不得成佛的根基。

漫长而已，但最终还是有解脱的机会，意即从最究竟的实相来讲，如来藏不会堕入断边，所以“名为不二”。

一者善，二者不善；佛性非善非不善，是名不二。蕴之与界，凡夫见二，智者了达其性无二；无二之性，即是佛性。’

一种叫善，一种叫不善，但是佛性非善也非不善，所以叫“不二”。五蕴、十八界等，凡夫看到的是差别，互为二法，而通达空性的智者，知善恶、蕴界等为无别。不二之性就是佛性，而且不会断绝。

当时惠能引用了《涅槃经》的教证，因为印宗法师正在讲《涅槃经》，引用其他的经典来讲则不妥，此经最为契合。

印宗闻说，欢喜合掌，言：‘某甲讲经，犹如瓦砾；仁者论义，犹如真金。’

印宗法师听了以后非常欢喜，并向他合掌，说：“我虽然为很多人讲经说法，但是就像土石瓦砾一样毫无价值和意义，而您宣讲的教法犹如纯金，道出了最主要的难题。”

真正有所证悟的人，你对他提问题，他可以一语道破真谛。那天我遇到一位法师，他说我们学院里的个别法师，经常到其他寺院演讲，回答别人的问题。他说这个人肯定有一些把握，否则不敢去。我也表示认可，他要么广闻博学，要么有一些了悟，如此才有一些把握。

于是为惠能剃发，愿事为师。

印宗法师特别欢喜，愿拜惠能为师。但他还是在家身相，于是惠能在印宗法师面前剃发，现出家相。

有些历史上讲，惠能后于智光律师前受戒。虽然出家是在印宗法师跟前，但是印宗法师拜他为师。我们也可以这样理解，惠能大师在印宗法师面前剃度，又对印宗法师宣说了《涅槃经》的很多甚深道理，所以，也可以说是互为师。一个是剃度师，一个是传讲窍诀、解除疑难的师父。

惠能遂于菩提树下，开东山法门。

此前我讲过，有一位智药三藏授记170年以后，会有一位肉身菩萨在这里出家[37]。

惠能就在他亲手种植的这株菩提树下出家，开演东山法门[38]。

后来他屡屡提到法性寺是顿门派的起始地。其实本来印宗法师是当时岭南一带最伟大的法师，却仍然对六祖非常恭敬，如果他没有宣扬六祖的功德，但凡有一点嫉妒心的话，六祖要开展事业可能还需要一段时间。但是因为他当时非常恭敬六祖，六祖大师弘法利生的因缘就迅速成熟了。

这以上讲的是六祖的整个修法和苦行的过程。

惠能于东山得法，辛苦受尽，命似悬丝，今日得与史君、

---

[37] 《六祖大师缘记外记》云：“梁天监元年。智药三藏自西竺国航海而来。将彼土菩提树一株植此坛畔。亦预志曰。后一百七十年。有肉身菩萨。于此树下开演上乘度无量众。真传佛心印之法主也。”

[38] 东山法门：指五祖的法门，因五祖弘忍禅师住在蕲州黄梅县之黄梅山，其山在县之东部，因而叫做“东山”。

官僚、僧尼、道俗同此一会，莫非累劫之缘，亦是过去生中，供养诸佛，同种善根，方始得闻如上顿教得法之因。

六祖说："惠能在东山得法，期间受尽千辛万苦，曾经好多次，生命危在旦夕。今天在大梵寺，我与刺史、官员、僧尼、道俗等一千多人同聚于此法会中，这样的说法因缘，看似偶然，实则必然。如果不是多生累劫的善根因缘，不是过去世在诸佛菩萨面前一同作供养，种下大量的善根，如今共同听受以上顿教法门，和听受我的得法因缘，是不可能的。"

今天不管是网络上还是现场的人，虽然我连前辈大德功德的万分之一都没有，但是我们能够共同学习，《入行论》中的很多公案也讲过，没有诸如前世大家共同在诸佛菩萨面前作供养等的善根，我们在一个道场中共同学习的因缘难以具足。有时候因缘确实很巧妙，我在十年前就想讲《坛经》，当时人少，各种因缘不成熟，如今大家共同具足了这个因缘！

曾经有一个人准备弘扬佛法，苦于找不到眷属，他问上师怎么办，上师说："实在找不到的话，你先发愿用自己的身体布施蚊子。"当很多蚊子咬他的身体时，他就发愿令这些众生将来成为他的眷属。后来他晚年的时候，有很多年轻人在他的座下听受佛法，有这样的公案。

如今我们聚会一处，很可能是我们过去生共同学习过六祖的法门，共同发过愿，大家应该倍感欢喜。

教是先圣所传，不是惠能自智。

如今给相关的人传授，是非常好的缘起，如果不是前世的因缘，大家不会在此共同听受。

六祖说："我所传的教法，是前辈圣者们的意传智慧，并非是我惠能自己的智慧。"

这确实说得很对！不管任何法师，他所传的法，应该是从释迦牟尼佛直到传承上师相续中，代代相传下来的智慧溪流，这种智慧并不是一两个人的杜撰，也不是分别念臆造，谁都没有这个能力。如果是世间知识，他自己看书也可以，但是佛法，不管是显宗还是密法，如果没有上师的传承，唯靠自己的能力，想要完全明白其中的道理，除了极个别的利根者以外，相当困难。

愿闻先圣教者，各令净心。闻了各自除疑，如先代圣人无别。"

还说："愿意听闻先圣教法的，我已经把他们的智慧结晶传授给你了，现在你要依靠自己来净化自己的心（我已经告诉你解脱的方法，解脱依赖于自己）。你听闻之后，应该各自修行、遣除怀疑、净化自心。这样下去，你的相续与前辈圣者的相续会变成无二无别。"

的确如此，上师传法以后，具有法相的弟子会不断地去串习和修持，最后无余遣除自相续的烦恼，与圣者的相续无二无别。有些不得力的人，得到就得到了，不以为意。就像我小时候读书时，老师怎样苦口婆心地讲，到最后他相续中的知识，我的相续根本没有得到，反而还有造罪的情况。

任何一个善知识，他已经传授了前辈大德的教

言，有些人把它当作非常珍贵的如意宝，自忖千辛万苦来到某地，已经得了此法，以后会特别珍惜，这样对自他都有利。

所以，为什么说传法法师非常有功德？《金光明经》中讲了，法布施有五种功德，财布施没有如是功德。法布施对自己和他人都有利，财布施没有这么大的利益；法布施可以出三界，财布施连欲界都出不去；法布施可以得清净法身，财布施只对色身有一点利益；法布施有无边功德，无有穷尽，财布施的功德终有穷尽；法布施完全断除无明，财布施不能。

所以，为什么说传法很重要？因为圣者们相续的智慧，非常有必要在大家的相续中具足。有了这样的智慧，只要因缘具足，我们一定要传下去，如果因缘实在不具足，对蚊子发愿、布施，晚年或者下辈子，也可以给他们传授。

一众闻法，欢喜作礼而退。

这句类似于佛经的结尾。

一千多人听到六祖生平和整个求法的经历以后，非常欢喜，作礼而去。

从前闻法，眷属先向师父顶礼，听完法以后又向师父作礼而退，佛教中有这样的传统。

第一品讲完，谢谢！

第九课

思考题：

【知识类】

1、为什么惠能大师坐上法座后，首先让大家净心，共诵“摩诃般若波罗蜜多”？

2、“若空心静坐，即著无记空”是什么意思？

【修行类】

1、请结合本课谈一谈善知识的重要性。

【生活类】

1、你在听法时是否做到前后认真念诵、课上认真听讲？今后还将如何改善听课意乐和态度？

2、在禅修时应该如何避免耽著无记空的歧途？

般若品第二

今天我们讲《六祖坛经》的第二品——《般若品》，《般若品》是整个《六祖坛经》中最深的部分，直接宣讲智慧般若波罗蜜多的教义，大家在听受的过程中，要弄清汉传佛教对般若是如何论述的。我们以前学过印度大德们的教言，像龙猛菩萨、圣天论师、月称菩萨的教言等等，也学过一些藏传佛教大德们的中观教言，像全知麦彭仁波切、宗喀巴大师的教言等等。今天要学的是汉传佛教六祖惠能大师对般若的阐述。有中观基础的人，应该将以前学过的道理与此处所说的道理互相对照、相辅相成。

次日，韦使君请益。

前辈大德的智慧与我们的智慧确实截然不同，他们第一天讲了第一品的内容，我们对他们一节课的知识却要讲很长时间。

第二天，韦使君再三地请求佛法奥义。

因为六祖是依靠《金刚经》而获得开悟的，因此，通过韦使君的劝请，六祖为大家转般若空性方面的法轮。六祖开悟之前，《妙法莲华经》《楞伽经》在汉传佛教的经典中倍受重视，但因为六祖是通过《金刚经》开悟，所以，在整个汉地，《金刚经》的地位首屈一指。现在基本上任何一个寺院的流通处都摆放《金刚经》，任何一个佛教徒，都读过《金刚经》。

《金刚经》的内容，以前大家也学习过，胜义和世俗要结合起来讲，所以并不是那么简单。一般来讲，如果没有一定的基础就学习般若，表面上看来很多地方都似乎很矛盾，其实不可能有矛盾，这些道理在《金刚经》中描述得特别清楚，因此他当时准备讲般若法门。

师升坐，告大众曰："总净心念摩诃般若波罗蜜多。"

惠能大师坐上法座后，首先让大家清净自心，然后要求大家一起念诵"摩诃般若波罗蜜多"。

六祖有一个特点，之前对道明法师直指心性时，要求他将心安住下来，净心良久后才给他直指"不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目"。

这次也一样，讲般若法门之前，要求大家先清净自心。

我们在听课之前，也要求大家祈祷、发菩提心。一般的世间人，长期沉侵在生活的琐事中，听法之前一定要调整自心，否则很容易被外境所转。听课之前如果没有很好地调心，听课时很多人可能都在原来的妄念中无法回转。

比如说一个人正在修房子，听课的时间到了，如果没有调整心态，虽然人坐在经堂里，但他的心一直想着这件事情，思维等会儿下课以后，先怎么做，再怎么做……

所以，前辈大德们一贯要求听法之前要调心。调心的方法很多，比如说汉传佛教是念阿弥陀佛。藏传佛教是念课诵集，按照麦彭仁波切、托嘎如意宝、法王如意宝的传承，先念《八吉祥颂》，然后念七支供积累资粮，还要发菩提心，这些非常重要。为了调心，课前要念诵二十多分钟。原来你的心散乱、倦怠，到了经堂以后大家共诵，以僧众的加持力，信心和清净心就会生起。

方法就像《大圆满前行》里闻法方式中发心部分所讲的一样，要么是发无上的菩提心；要么是按照密法里所讲，对一切观清净心。此处虽然没有这么说，但按照大乘佛教第二转法轮里所讲，应该以般若空性的道理，净心、观空。有时是发菩提心，有时是将整个道场、听法眷属、说法上师等，全部观成清净无量殿等的境相来修持。

此处的不同之处是，六祖让大家一起念“摩诃

般若波罗蜜多”，也就是大智慧到彼岸，这是什么意思呢？通过六祖的成就与加持，以真实语断除恶分别念，令大众的心达到完全清净、无有杂念的状态。

一般情况，佛学院和寺院里的僧人，心本来也比较调柔，让心静下来并不困难。很多大城市里的居士，包括一些学了很长时间的人，并没有很认真地念诵，单是听听课，就像看电影一样的心态，甚至还没听完课都跑了。课前没有发心，课后没有回向，听课时也没有认真，而是时而吃瓜子，时而吃糖，时而喝水，做这忙那，甚至听说，一边听课一边玩手机的情况也有。以这种散乱的心态听法不圆满，如果有时间，希望大家以后尽量圆满听闻，这非常重要。在人生中，学习佛法是最重要、最有意义的事。课前大家一起念诵，不要认为念诵不重要，要调整自心，念完以后也要很认真地听课，按照法义去思维。

复云：“善知识！菩提般若之智，世人本自有之，只缘心迷，不能自悟，须假大善知识！示导见性。

如前所说，六祖惠能大师对所有人都非常尊重、恭敬，后文对大众的称呼也全都是“善知识”——各位上师、各位大德的意思。

他又说道：“善知识，菩提到彼岸的妙慧，所有众生本来都有。如来藏的本来之智，每一个众生本来俱生具足。只不过因为一念执著，心缘对境产生分别，心受到迷惑，不能如理如实地照见自己的本心。所以，一定要依靠大善知识！依靠他的开导，见到真正的本性。”

从禅宗来讲，首先要认可每一个众生具有如来

藏；第二，虽然具有如来藏，但依凭自己的念想和能力，想要开悟非常困难。如若没有上师的指导，确实容易误入歧途。在座的各位都明白，在佛教中，依靠善知识的引导非常重要，没有善知识，确实是盲修瞎炼。

我以前讲过《费闲歌》，里面说："修行容易遇师难，不遇明师总是闲，自作聪明空费力，盲修瞎炼也徒然。"修行倒是容易，但是遇到明师很难，没有遇到明师就去修行，毫无利益。自作聪明、盲修瞎炼的结果，只是徒劳无益而已。

因此，修禅也要依靠善知识的开示，否则的确困难重重。我常想，不管是因明、戒律、禅宗，学任何一门知识都需要有经验、有证悟的善知识开导，如此不管自己处于什么程度，一定会有所了悟。当然，悟后也不能轻易离开善知识，否则境界不一定稳固，虽然已经通达、证悟，过后也可能会受到外境的干扰。

唐朝有一位慧海禅师，幼年出家，后去各地参访。有一次，他去马祖道一大师处，马祖问："你从何处而来？"慧海说："我从大云寺来。"马祖又问："你到这里来做什么？""来求佛法。"马祖回答说："你的自家宝藏已具足，我这里无一物，求什么佛法。"慧海再次问："哪个是自家宝藏？"答曰："你正在问的那个，就是自家宝贝。"

正说的当下，能问的心就是。

他以这种方式直指，慧海禅师当即开悟了。开悟以后唯恐境界退失，在马祖身边依止了六年，后

来为报答剃度师的恩德，又到恩师处奉养。但是他并没有在众人面前显示自己的境界，一直韬光养晦、深藏不露地在寂静山中修行。人们不知道他修行的境界，直到他造了《顿悟入道要门论》，通过这部论典，才知道他的境界不可思议[39]。

从这个公案中可以了知，有缘人依靠上师的指点，哪怕只是一种表示，也许就能完全明白，这是利根者。但是稍微有一点觉悟的人，也不能轻易离开上师，否则以后弘法利生的事业和修行的境界不能提升。因此，印度的大德们，也是开悟以后依止上师三到五年，这样的现象数不胜数。

禅宗的大彻大悟，并非不依赖上师的开示，上师的直指要看每个人如何珍惜。现在很多人的清净心不够，有了清净心，上师对谁都可以问“你来干什么”这类的问题，不管是在集体中还是单独会面。

以前上师如意宝在大众中常讲，“也许我的一句玩笑，对你会有很大的利益。”我现在回忆起来，当时上师的很多玩笑，上师批评或赞叹某个人的语言，都像是一种话头或指示，并非是普通的语言，有非常奇妙的缘起！通过这种缘起，表面上看来是

---

[39] 《景德传灯录》中云：“越州大珠慧海禅师者建州人也。姓朱氏。依越州大云寺道智和尚受业。初至江西参马祖。祖问曰。从何处来。曰越州大云寺来。祖曰。来此拟须何事。曰来求佛法。祖曰。自家宝藏不顾抛家散走作什么我遮里一物也无。求什么佛法。师遂礼拜问曰。阿那个是慧海自家宝藏。祖曰。即今问我者。是汝宝藏。一切具足更无欠少。使用自在。何假向外求觅。师于言下自识本心不由知觉。踊跃礼谢。师事六载。后以受业师年老遽归奉养。乃晦迹藏用外示痴讷。自撰顿悟入道要门论一卷。被法门师侄玄晏窃出江外呈马祖。祖览讫告众云。越州有大珠。圆明光透自在无遮障。

对大众说的，实际上是针对自己说的，这种情况非常多。

真正的善知识确实有这样的能力，但如果是假善知识，可能会对别人起到反方面的作用。不久前的因明辩论赛，我说参加辩论的人很辛苦，每个人发一个大自在祈祷文的转经轮，有的道友就对我特别不满，在电话里说："您非常不公平，为什么给他们？"我说："你有能力也可以去参加辩论赛和论文赛啊。"他还是不依不饶地说我如何如何不公平，火冒三丈，扬言要马上离开。所以，像我这样的上师和他这样的弟子之间，也有这样的情况（笑）。后来我还反思过：我应该是很公平的，两个月以前就说过，谁有能力都可以参加辩论和论文比赛。只是当时没说发转经轮，这是因为一个缘起突然想给大家的。

所以说，上师是善知识，弟子的信心也非常大，这是好的情况；但如果法师是凡夫人，所谓的听法者也邪见充满，因为一句话，也可能变成离开学习道场的因。见仁见智，各种情况都再所难免。世间万法都是缘起法，各类众生对一碗水的所见都不尽相同，所以，这也是一种因缘。

总而言之，大家要明白，在修道过程中，善知识非常重要。说实在的，我经常想，任何一个佛法的窍诀，如果没有前辈上师们的指点，我们自己再聪明，翻阅再多的经书，到最后想要获得一些证悟，绝非易事！

当知愚人智人，佛性本无差别，只缘迷悟不同，所以有愚有智。吾今为说‘摩诃般若波罗蜜’法，使汝等各得智慧。志心谛听，吾为汝说。”

你们应该明白，世间中有些人有智慧，有些人没有智慧，有些人功成名就，有些人却惨遭失败，显现上虽是如此，但他们佛性如来藏的本来面目，没有丝毫差别，只不过显现上存在愚者特别迷惑、智者非常聪慧的不同而已。只因迷、悟的差别，而出现愚、智的不同，世间中所有的智和非智，都是这样的道理。

他按照佛经的语气说：“我今天为你们传讲大智慧到彼岸的甚深法门，使你们每个人各自得到智慧。你们要聚精会神、专心致志地谛听，我才为你们宣讲。”

我也常讲闻法轨理。听法的过程中，心要清净，身体要如法；远离一切过患，具足一切功德；具足六度、依止四想等等，非常认真地听受。佛陀为他的眷属讲法前，也会说“谛听”，专注谛听、至心谛听。不管是在任何一位法师前听法，大家都要认真谛听，这一点很重要。尤其是有些道友在听法的过程中有记录的习惯，这样很好。

曾经我在上师如意宝面前，或是在其他法师面前听法时，就经常想，比如要听一个小时的课，那么这一个小时中我肯定做不了其他事情，所以，不管这位法师讲得如何，我都应该认真地听。如果我认真听了，就算这位法师讲得不是那么好，也肯定有很多值得我记住的地方；如果我没有认真听，传法者再怎么优秀，我都没有所得。心态尤为重要，听法时如果有傲慢心、嫉妒心或者嗤之以鼻的心态，

不会得到利益。在佛陀面前听课的某些人，后来也生邪见了，更何况是其他上师或老师。

闻法的法器，在此处非常明确地指明了。

"善知识！世人终日口念般若，不识自性般若。犹如说食不饱，口但说空，万劫不得见性，终无有益。

般若分自性般若、文字般若、道般若和果般若。自性般若才是心的本来面目，语言文字的般若，并不是真实的般若。

六祖此处告诫善知识们，世间人们整日口中说般若，念《心经》《金刚经》，或者经常谈论中观、般若，但如果没有认识自性般若，就像人们经常谈论食物，却没有去享用一样，不可能饱。仅仅口中说万法都是空性，虽历万劫，也不可能见到自性，终究无法受益。

很多人断章取义，一刹那都不曾思维过空性的意义，万法皆空、四大皆空、诸法皆空，这类口号般的语言却常常挂在嘴上，连不信佛教的人都常说，"你们佛教不是说一切都是空的，没有任何实质吗？"这么空话连篇，确实没有意义。藏传佛教中，也有人经常说空话、大话，他们所认为的万法空、因果空、前世后世空，都是没有明白空性的道理。

去年讲过的《费闲歌》里说："学道容易悟道难，不下功夫总是闲，能信不行空费力，空空论说也徒然。"学道倒很容易，但是趋入修行而悟道却很困难，没有下功夫不会得到真实的利益。单是说空、信空，没有实际去修行，起不到多大作用。

真正的空性，是妙空而非单空，很难用语言说明，是一种不离弘法利生之大悲的光明离戏境界，这才是真正的空性。

隋朝时，在五台山的昭果寺，有一个叫解脱的和尚在那里修行。有一位志昭大师特别器重他，对眷属们说："你们如何努力也比不上解脱和尚，不要让他干苦活，他通过禅定示现妙用。"他去其他寺院参访回来后，白天诵大乘经典，晚上参禅。其实汉传佛教、藏传佛教的很多法师，都是白天做弘法利生的事业，或者念经，晚上在相当长的时间中参禅打坐。他也不例外。

有一次，他在五台山东台的山脚下，看见一位比丘坐在一个大磐石上，这位比丘身著草衣，极其庄严，解脱和尚对他生起了极大的信心。就上前祈求："我非常想见文殊菩萨，到哪里能见到文殊菩萨？"比丘手指金莲花（五台山的金莲花，我曾经给学院每位道友发了一包。我随上师如意宝一起去五台山时，信心非常大，把所有的人都看成文殊菩萨的化现，把所有草木、山水都看作是文殊菩萨加持过的甘露或饮食，直到现在，这种信念仍非常强烈）。一下子就不见了，解脱和尚特别伤心，在大磐石旁哭泣、祈祷、呼唤、顶礼，日夜不息。

过了很久，又一次在东台山脚下，那位比丘在圆光中现了半身，显得非常庄严，并指点他说："解脱之道全在自己，除了自己以外并无另外可寻找的解脱。"说完以后又消失无迹了。

这个时候，解脱和尚完全悟入了甚深的般若境界，随即发愿：我现在已经悟得如此甚深的境界，

如若独享则不合理，我一定要把这么甚深的道理传给有缘众生。愿毕他再次入于三摩地。

此时诸佛说偈作随喜：“诸佛寂灭甚深法，旷劫修行今乃得，若能开晓此法眼，一切诸佛皆随喜。”诸佛的境界非常甚深，因你旷劫通过三摩地的修持，如今才获得如是的境界，我等诸佛皆随喜你。

这时他进一步询问：“这样的甚深境界虽然不可言说，但是若给众生方便宣说，需要什么途径和指示法？”诸佛回答说：“方便智为灯，照见心境界，欲究真法性，一切无所见。”方便和智慧如明灯一般，照见自心的境界，如果你想通晓此番道理，探究真实的法性，一切都无所见。这就是在法性中般若了不可得的境界。最后他成为特别了不起的大德。

我喜欢看大德的传记，这对我很有帮助。现在不管是居士还是出家人，很多人把心思散乱在一些没有意义的事情上。

我前两天去德巴堪布的房间，因为时间比较充裕，我呆了一个下午，听他随意地讲一些话。我观察到，我们世间人讲的可能是吃吃喝喝，影视金钱这一类的语言，但是这些大德们所讲的，要么是修行，要么是前辈善知识。

德巴堪布那天给我讲了他的根本上师班玛堪布。去年刚刚圆寂的贝诺法王的前世，有一次，他对年仅十九岁的班玛堪布教诫说：“听说你被安排做我们白玉寺的负责人，你不如到其他地方去求学，但不要说是我让你去的，否则我还要安排其他人。你

自己到噶陀寺去，噶陀的斯德仁波切是我的朋友，我给他写一封信。”

班玛堪布到噶陀时，他们的学员基本已经确定，但是因为他携带着书信，便顺利进入了他们的佛学院。在那里有一位尼登堪布，比他年龄稍长，知道他是从白玉来的，特别欢喜地说：“你是我的同乡，多么好啊！”他们经常一起辩论，一起苦行，他在那里求学了五年。

一天，尼登堪布说：“我即将前往石渠，听说麦彭仁波切的亲传弟子堪布根华仁波切在那里，我要去求法，你是否愿意同去？”他欣然应允。于是两人一同到堪布根华的寺院里，依止了七年，至此他的大圆满境界已经非同一般。后来他去了康区一带，又到了我的寺院里，那时候，德巴堪布他们只有 11 个人……讲的全是前辈大德们的精彩经历，一个真正的求学者、修行人的心路历程。

后来我同我寺院的道友们也做了沟通。现在很多人每天的心思，也许并没有像前辈大德们一样，完全钻研于佛法，因为现在看得多、听得多，专注于好多锁事，并没有把心专注在闻思上面，与大德们确实是天壤之别。

刚才所讲的解脱和尚，他是通过文殊菩萨的加持认识心的本性。无论你是什么身份，认识本性以后，广大的弘法利生事业才能自然而然成就，自己的修行也非常容易；没有认识本性，遇到一点小事，心就会受到阻扰。

善知识！‘摩诃般若波罗蜜’是梵语，此言大智慧到彼岸。此须心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如电。口念心行，则心口相应，本性是佛，离性无别佛。”

‘摩诃般若波罗蜜’是梵语：“摩诃般若波罗蜜”是印度的梵语，也是桑智达天神的语言，非常有加持。

此言大智慧到彼岸：前辈大德们对个别咒语不做翻译的情况也有，但如果翻译成汉语，“摩诃”是“大”的意思，“般若”是“智慧”的意思，“波罗蜜”是“到彼岸”。

此须心行，不在口念：必须要心和行为结合起来修行，不是单在口头上称念。

口念心不行，如幻如化，如露如电：如果每日只在口头上说“智慧波罗蜜多”，心里一点都没有思维，也没有修行的话，是不稳固的。如幻、如梦、如露、如电，就像闪电，迅速出现，刹那即逝。

口念心行，则心口相应：汉传佛教的早晚课加持很大，但最关键还需要闻思修行。我们藏传佛教中也有经忏师，到活人或亡人面前念很多经。当然，念经有功德，这不可否认，但所念的经文与经义结合功德才大，如果口里念，心里也观想，这叫口念心行，心口相应。

本性是佛，离性无别佛：心口相应则本性是佛，完全明白我们的本性是佛，而且完全不会离开。

最近通过讲密法和禅宗的法，听说有些道友真的明白了本来清净的道理，我也相信很多人在非常认真地修行，应该会明白的。道理很简单，就看自

己以后能不能修持。以我本人的经验来看，依止上师很短的时间，听了密法以后，便明白道理上除此之外再无其他。但是修行过程中，的确需要花时间，自己并没有下很大的功夫，在这方面有点欠缺。

大家应该知道，如果我们从未受过佛教的正规教育，我们可能会念很多经典，但是不懂意义，只是种下善根而已，佛教非常殊胜的不可思议的道理，只变成了口头禅。

佛和自性完全一味一体，这个道理有些人不懂，是没有修行的原因。

以前汉地有一个惟宽法师，有人问："什么是道？"他说："就在你的眼前。"又问："如果在我眼前，我为什么见不到？"回答说："因为你有我执。"

看起来是特别简单的语言，实际也确实如此，心的本性每个人都具足，万法的本性是光明离戏无为法，可是我们见不到。为什么解脱和尚和其他大德们通过非常简单的对话就能见到？因为他们当下用一种巧妙的办法把我执驱开，于是马上就见到了。因此我们要祈祷上师和佛菩萨。

我自己没有很多经验，指导你们可能是以盲导盲，但总的来说，我已经多年依止善知识，再加上自己对观心方面很有信心，不是一天、两天，已经关注几十年了。长期观心，将禅宗和密宗的教言结合起来，到一定的时候，境界会比较稳固。

"何名'摩诃'？'摩诃'是大。

什么是“摩诃”呢？“摩诃”就是“大”的意思。

藏文直译是“玛哈”，大圆满中的三种次第是玛哈约嘎、阿努约嘎、阿底约嘎。“玛哈”就是“大”的意思，所谓的“大”，指大空性。

心量广大，犹如虚空，无有边畔，亦无方圆大小，亦非青黄赤白，亦无上下长短，亦无嗔无喜，无是无非，无善无恶，无有头尾。

是什么大呢？并不是耳朵大、脑袋大、鼻子大，而是心量大。心量大不但在佛教中重要，在世间中也很重要。不管在任何时候，心量比较大的人，遇到任何事情都容易度过，心量小就会活得很累，每天都陷在自己的烦恼中。

心量广大，如虚空一样无有边际；没有四方形、圆形等形状和大小；没有蓝色、黄色、红色、白色等颜色；也没有上下长短；没有嗔恨心和欢喜心等心态；也没有是非、善恶、头尾等等。

诸佛刹土，尽同虚空。世人妙性本空，无有一法可得。自性真空，亦复如是。”

诸佛的刹土全部如同虚空，这也是所有众生本具的本性空，这种空无有一法可得。（去寻找的时候，就像《中观根本慧论》里所讲的，轮涅所摄的一切万法了不可得。从空的方面讲，按照全知无垢光尊者的观点，与龟毛、兔角全无差别，跟石女的儿子全无二致。）包括如来藏和一切万法的自性真空，也是这个道理。

寂天菩萨也讲，“若实无实法，悉不住心前，

彼时无余相，无缘最寂灭”，到最高的境界时，所有的有实、无实法都不会住在心前，所有相全部已经息灭，这就是最寂灭、最究竟、最殊胜的法。

“善知识！莫闻吾说空，便即著空。第一莫著空，若空心静坐，即著无记空。

六祖说：“善知识们，你们不要听到我说空性，便去执著空性。首先最主要的是，你们不要去执著单空，如果你的心执著单空来坐禅，就是一种无记空。”

这是禅宗中最重要的问题，大家一定要注意。

以后修禅时，千万不要耽著空无所有。六祖的本意绝对不是执著单独的空性，这里说得非常清楚，我给你说空性时，你千万不要去耽著空性，如果只耽著一个空性来坐禅，这不叫证悟空性三摩地，它是一种无记空。他说得很对。

藏传佛教中以前没有这个名词——“无记空性”。不是善也不是恶，这可以说是无记。不是有，也不是无，类似一种了然的状态，什么都不是，这就是无记的空性。前辈大德都讲，执著空性是无法对治的特别严重的歧途。《中论》中也讲：“大圣说空法，为离诸见故，若复见有空，诸佛所不化。”大圣者释迦牟尼佛所说的空法，是为了离开其他诸见解，但如果你执著一个空法的话，那么十方诸佛菩萨都无法调化和救度你。因为执著其他任何法都可以用空性来对治，但是如果执著空法，那就无计可施了。所以，宁可有其他邪见，但是空执连丝毫也不能有，许多经典中都有宣说，大家一定要注意。在禅宗中，

单单的空性不能执著为最究竟的修行。

善知识！世界虚空，能含万物色像。日月星宿、山河大地、泉源溪涧、草木丛林、恶人善人、恶法善法、天堂地狱、一切大海、须弥诸山、总在空中；世人性空，亦复如是。”

又说：“善知识们，虚空中可以涵摄万物，整个宇宙、时间、空间在虚空中都可以收纳。日月星辰、山河大地、泉流溪水、草木从林、善人恶人、善法恶法、天堂地狱、一切大海和须弥山，全部都在虚空之中。（按照《宝性论》和其他般若法所讲，虚空本无体性，在虚空中能形成万事万物，就像我们的地球也在虚空中。）同理，众生的心本空，也没有一个不涵摄的。”

汉地经常说缘起性空、性空缘起，因为缘起，本性为空，因为本性为空，它才可以显现缘起。《华严经》中也讲：“若有欲知佛境界，当净其意如虚空。”你想知道佛的境界，当知一切都像虚空一样。虚空的喻意非常广大，而且能涵盖一切。实际上所有的万法都可以用虚空来了知为空性。

“善知识！自性能含万法是大，万法在诸人性中。若见一切人恶之与善，尽皆不取不舍，亦不染著，心如虚空名之为大，故曰‘摩诃’。

六祖再三地说：“善知识，一切万法都可以在‘大’中囊括，因为万法在众生的性体本空中涵摄。如果我们见到一切人的善与恶，都没有什么可以取舍，最后的见解上，也不被善恶、净垢所染著，心像虚空一样，这就是‘大’，也就是‘摩诃’的意思。”

“摩诃”为什么是“大”呢？譬如善和恶在虚空中都没有取舍。密宗中也经常讲无取、无舍、无相、无入等等。真正到了很高的境界，不仅仅是密宗，禅宗中也讲了善和恶无取舍的道理，禅宗与密宗的意义非常相似。

现在有些人经常对密宗指手画脚，然而，密宗和显宗中都讲了善恶无有取舍。当然，这不是我们一般人的境界，一般人开心和不开心不可能是一体；阴阳不可能是一体；黑白不可能是一体。但是修行到了一定境界的时候，在万法的本体上没有取舍，对此我们可以以理证成，以《大幻化网》的见解可以证成，按照此处所讲的推断方法也可以证成。本性之中善和恶、取和舍、好和坏、大和小、长和短、头和尾都是一体的，从本性上观察，无论从空性方面还是清净方面都是一体，谁达到了这种境界，为什么不能说善恶无取舍呢？这种无取舍的道理不仅是显宗的特点，密宗中更有它的特色。

第十课

思考题：

【知识类】

1、请解释原文中“一切即一，一即一切”的意思。

2、在禅修的过程中，安住在空无所有的状态有哪些过患？

【修行类】

1、我们为什么不能把听闻佛法当作听闻世间的课程？

2、请结合公案加以说明，遇到明师的功德和遭遇恶师的过患。

【生活类】

1、听课时，身口意要安住于什么状态？听课时坐禅是否正确？

2、终日里口说空性，而未行持空性，有哪些过失？

- **学习《坛经》的必要**

我在去年讲了第一品，从今天开始继续往下讲。讲任何法最好要有传承，但是《坛经》我没有传承，所以只能算是辅导，并不算真实传讲。这次大家共同学习，目的是什么呢？在汉传佛教中，《六祖坛经》非常受重视，而且这其中的语言确实是成就者的语言，学习以后，可以认识心的本性，可以开悟，有很多必要。

- **新年愿望**

之前都已经和大家说好了，今年我要主讲《现观庄严论》。本来在弥勒五论中，《现观庄严论》是很深的法，不知道会讲多久，只要没有特殊违缘，

应该会讲圆满。以前只要发了愿，很多法都善始善终，也希望诸佛菩萨和护法神加持我满此心愿。

- **人生中最重要的事**

讲《六祖坛经》的第二品——智慧品，主要是要大家明白，以汉传佛教开悟的智慧来抉择般若空性的道理。印度大德中，如寂天论师、龙猛菩萨、月称论师、圣天论师，他们开悟的中观思想、般若智慧，我们曾经学过，差别之处我们也可以从中了解。

这次讲《坛经》，我想给大家强调，我们每一次听课都是人生中最重要的事情。现在汉地个别人对听课和修行不重视，特别重视民间的各种打卦算命、求神问卜，当然，我们也不能否认这些全都不合理，但我们最好要深入地了解佛法，这很重要。

你们从小接受世间老师讲课，现在听佛法课，表面上看，听法好像与老师讲的政治课、物理课的价值相同，其实完全不同。佛法有一种不可思议的加持和力量，这一点我们的确不难发现。世间中有那么多人通过学习佛法，改变了自己的生活，转化了自己的苦难，这样的情况比比皆是。

我个人来讲，这么多年中，修行倒是很差，但是比起个别喜新厌旧的人，确实没有舍弃过闻思。如果舍弃，一堂课都不讲，谁也不会惩罚我，但是我对此有欢喜心和信心，哪怕一天中听了一堂课，或者为别人讲了一堂课，心里也觉得很踏实，觉得人生有意义；如果哪一天没有听课，或者没有为别人讲课，我觉得很浪费生命，有这种感觉。

所以，我也希望你们不要仅在听法之初有两三天的热情。好多人都是这样，现在我对很多修行人最大的失望就是这方面。刚开始信得不得了，为了听法什么都愿意舍弃，但是逐渐从他们的态度上、行为上可以感觉到，他们对佛法特别冷漠，没有信心了。如果对听法和修法没有兴趣，那他背后所有的行为，不用说就可以完全推知。我想，我们作为凡夫人，自己的心真正融入智慧有一定的困难，但我们的行为上要听课，这对即生有意义，对来世，闻法的功德也的确不可思议。

- **闻思佛法之人的头骨都价值连城**

我以前看过《付法藏因缘传》里的一个公案[40]，我觉得很多人都值得铭记。这个公案是怎么讲的呢？有一个婆罗门，以卖人的骷髅头为生，他去了一座城市，四处叫卖，但是无人问津，他就威胁城里的人（现在很多人也爱威胁别人，有时候效果好，有时候效果不好，对谁都这样），说："如果你们不买我的骷髅，

---

[40] 《付法藏因缘传》云："又于往昔有婆罗门。持人髑髅其数甚多。诣华氏城遍行炫卖。经历多时都无买者。便极嗔恚高声唱言。此城中人若不就我买髑髅者。吾当相为作恶名闻言。汝诸人愚痴闇钝。尔时城中诸优婆塞闻是语已。畏其毁谤。便持钱物至彼买之。即以铜筋贯穿其耳。若彻之者便与多价。其半彻者与价渐少。都不通者全不与直。时婆罗门问优婆塞。我此髑髅皆悉无异。何故价直而有差别。优婆塞言。如前髑髅有通彻者。斯人生时听受妙法。智慧高胜贵其若此。相与多价。其半彻者虽听妙法未善分别。以是因缘与汝少直。全不通者此人往昔都不听法。吾以是故不相与价。时优婆塞持此髑髅。往至城外起塔供养。命终皆得生于天中。以是因缘当知。妙法有大功德能建立人。何以故。此优婆塞以听法人髑髅起塔尚生天上。况能至心听受斯法供养恭敬持经人者。此之福报甚难穷尽。未来必当成无上道。是故诸有欲得无上安隐快乐。为化众生作大饶益。皆应受持如是胜法。"

我以后会到各个城市中说你们的坏话，我要说你们这座城市里的所有人都特别愚笨。”他的威胁起到了作用，有一个男居士听到这些话，心想：哎呦，虽然他没有根据，但是如果他四处宣说还是会对这座城市不利，干脆我为了我们城市的名声不受诽谤，去买他的骷髅吧。

他去谈价的时候，看到好多好多的骷髅，有些特别贵，有些很便宜。就问：“为什么有这么大的差别？”那个卖主就拿一根细细的铜丝贯穿骷髅的耳孔，能穿透两边耳孔的骷髅特别贵，只能穿一个孔的为中等，穿不进去的最便宜。这个人觉得有点奇妙，问他以何区分贵贱之别，他说：“如果此人在生前听闻并思维过佛法，两个耳孔都可以穿透，这样的最昂贵；如果只穿进去一边，说明此人虽然听过，但是没有思维过；如果一个孔都穿不进去，则他从来没有听过佛法。以此原因，它们的价值不同。”

于是这个男居士买了一个最好的骷髅。他觉得毕竟这个人生前闻过佛法，应该很了不起。他把这个头盖骨拿到一个地方修了一座塔进行供养，以此果报，死后转生到了天界。

佛陀在这部经中说，这个人为听法者的头骨做遗塔并供养，都有这么大的功德，转生到善趣天界了，如果我们自己乐意听法，恭敬说法者，这个功德就更加难以尽述、不可思议。

- **莫将佛法当学术**

《弥勒请问经》等经典中也记载过，说法者、

听法者两者的功德不可思议。比如我们对普通人诽谤，当然有过失，但是如果对说法法师进行诽谤，过失则更加可怕。听过佛法的人，他的衣服、头发、指甲，甚至脚踩的微尘，都有万千天人和非人顶礼和供养。

因此，我们千万不能把闻法当作世间的课程。我去有些学校讲课，学生们都把佛法当作一种学术，这个也理解，他们在这样的环境中，所受的教育也是如此，他们只有这个见解，我觉得也算不错了。但受过专业佛法教育的我们，应当知道听闻佛法该当如何。

上师如意宝也常讲，在任何一个地方，如果有一个以利他心讲经说法的法师居住，他可以称为当地的教主，也可以称为人天的应供处。

所以，在座的各位当知，说法者很重要，但是因为说法者是那么重要，故而每个人都想讲法也不可以。现在有些人胆大包天，自认为自己无所不知，但是所说的法既不符合经义也不符合传承。我昨天听法师们说，他们要求辅导员们按照上师的教言去讲，说实在，我觉得这很有必要。山下的学员，有个别人不听光盘，也不思维，就把自己的迷乱分别念给大家讲，这个没有任何价值。所以，我们现在对各个地方的“教研组”成员进行考试，考试的过程中发现，以前他们的学习完全是表面化。

- **莫退初心**

我也碰到过很多居士，有些人觉得收获很大，

有些人觉得压力很大，好多人都退了。我那天看了一下报名表，最初很多人不经观察，有什么课程马上激动地报名，过一段时间稍微有一点压力就退下来了。有一个企业家说，现在人在想什么，多看电影就知道。我觉得不需要看电影，看他们做什么，就可以推知其心态。我们听闻佛法，有一个比较稳重的人格，才能学下去。如果你不稳重，刚开始听起来可能会觉得有点收获，但是自己前世的善缘并不足够，再加上相续中的邪知邪见数不胜数。

个别在家人，好像学习佛法并没有成为他的助缘，反而增加他的分别念——看出家人的过失，整天都在说过失，特别可怕。其实别人有过错，如果你自己修行很好，不会对你产生障碍。华智仁波切在《前行引导文》中也讲了，即使别人有过失，如果自己修行很好，别人的过失不会沾染你的相续。如果你心眼不清净，即使释迦牟尼佛亲临，也会看到许许多多的毛病，就像提婆达多一样。

我经常读无垢光尊者的《厌离道歌》，里面确实说得很对，完全真实地描写了现在有些佛教徒的心态。无垢光尊者住世时离现在六百多年，那时会不会如此不得而知，但确实现在很多人烦恼、痛苦的心态，在这些教言中全部描述得淋漓尽致。

然而，因为他们有过失，我们就不说法，遇到这种情况就全部要放弃也不可能。我们能做多少就做多少，能度多少人就度多少人。只不过应该以一种合理的方式给大家传授。

- **正文讲授**

善知识！迷人口说，智者心行，

善知识，请你们谛听：世间中迷乱的人只是口头上说，而内心中并没有认识，也没有觉悟和证悟；真正的智者，不但在口里说，心里对所说的也会一一做到。

比如说世间迷乱的愚者，只是口头上说利益众生、万法皆空之类，说得很漂亮，自己却连一件利益众生的事情都没做过，空性连一刹那间也不曾安住过，完全是夸夸其谈。而智者，对佛法的任何道理，都会一个一个地实地行持。

又有迷人，空心静坐，百无所思，自称为大；此一辈人，不可与语，为邪见故。”

还有些迷乱而没有智慧的人，经常苦苦闭关、安住、坐禅。他在坐禅的过程中，有、无都不思维，什么都不执著，他认为这是一种大境界。其实这不是大境界，不应该对他宣说般若空性，他已经落入邪见了。

学禅宗的人在这方面一定要注意，我以前讲过，但这个问题仍然很严重。因为有些修禅的师父喜欢安住，一说安住可能心里比较舒服，他安住在阿赖耶上面，什么都不执著。他的师父们给他指点的时候也让他什么都不要执著，天天这样参禅就好了，其实这样修行特别可怕。

《杂譬喻经》中有个公案[41]很好。有一次，佛陀

[41] 《杂譬喻经》中云：“昔佛与诸弟子。入舍卫城欲乞食。道边见有一坑举城污露。诸不净物悉在其中。见一老母猪将诸豘子。共卧不净坑中。时佛微笑现四十齿并出四牙。从四牙中放大光明。遍照三千周及十方。其光明还绕佛身三匝从胸上入。诸佛之法说地狱事光从足下入。欲说畜

在舍卫城乞食的时候，看见一只特别可怜的老母猪，身边围绕着很多小猪，它们都在无比肮脏的坑里受苦，佛陀看后生起悲悯之心，示现身体发光。阿难问："以何原因佛身发光？"（当然，没有必要佛陀不会微笑，也不会身体发光，佛身发光有各种原因，我在此不作广说。）众弟子也再三于佛陀面前请求开示，佛陀就开始宣说这只母猪的因缘始末。

这只老母猪很可怜，它以前是一个富贵人家的女儿，面容生得庄严美妙，体态也相当端庄秀丽，从小就对法义有特别强烈的信心。她曾提出一个偈颂："一切驶水流，世间苦乐事，本从何处出？何时当休息？"其实这主要是讲，世间的一切万法都像河流一般无常迁变，那么一切痛苦和快乐是从何处产生？又当在何时止息？主要是讲空性的道理，但并非指单空。

她自己无法解答，便向父母询问，她的父母也

生事光从膊入。欲说饿鬼事光从髀入。欲说人事光从脐入。欲说诸天事光从胸入。欲说声闻事光从口入。欲说缘觉事光从眉间相入。欲说诸佛菩萨事光从顶入。阿难见光从胸入。知佛欲说诸天事。实时长跪白佛请问其意。佛语阿难过去无数劫有一长者。乏无儿息唯有一女。端正殊妙聪明辩慧。其女父母甚爱重之。女年既大便说一偈问父母言。一切驶水流世间苦乐事。本从何处出何时当休息。父母闻之庆其奇雅。不知何言以答此偈。其女欲解此义而不蒙答。便大愁忧不复饮食。父母见女愁忧便大恐懅。实时为设大会。请诸婆罗门及多智长老。众人云集供设既毕。于众会中施一小床。女坐其上还说前偈以问众人。众人默然无能答者。长者即以七宝盛满一盘而宣令曰。其有能答者以此与之。时有一婆罗门。形体端正而智慧尠少。贪其珍宝便言我能答也。其女闻之即说偈以问婆罗门。亦不解此偈义之所归。直言。此事都无所有也。女即思惟。即得无所有定。便自唱言。此真大师益我不少。女后命终上生无所有处。过四十劫尽彼天寿来生此间。尔时长者女者此老母猪身是也。天福已尽宿命罪至。于此世受猪形也。此女本说偈问时。若遇明师即可得道。此女虽行禅定无有智慧。定报既终还堕恶道也。"

没办法回答女儿的问题。她就对外宣称，谁能回答她的问题，就会以七宝财物做酬谢。有一个婆罗门贪图财物，便说："我能回答。"他是怎么回答的呢？"这个偈颂的意义很简单，什么都不要去执著，一无所住地安住就可以了。"此女听后很是认可，觉得这个大师讲得很对，就按照他的教言在一无所住中安住，什么都不执著。这样修持以后，她就转生到无色界中第三处——无所有处[42]，四十个劫中于此安住，再转生到欲界时，就变成了这只老母猪。

佛陀说：因为她没有遇到明师，只遇到了贪图钱财的婆罗门，以他的点化，此女耽误了那么长的时间，而且现在也堕成了旁生，如果她当时遇到了真正的开悟者，或者是具相的法师，她早已获得解脱了。

所以，遇到明师确实非常重要，至少明师会为弟子讲解脱道。用现在的话讲，他受过系统的教育。否则，就像这个婆罗门，他在指点她时，根本不知道这个偈颂是既讲空性、又讲无常之理。如果她遇到的是明师，早已经解脱了。

有些人认为是否遇到上师都一样，其实不然，你遇到一位好上师，会得到解脱。《百业经》中也讲过一个人变成狗的公案，佛陀说是因为它当时没有遇到好上师而变成旁生的，这个人的根基很好，如果它当时遇到一个好上师，早就有解脱的机会了，所以我们不能一概而论。从这个公案看，有些修法

[42] 俱异熟生，差别有四：一空无边处，二色无边处，三无所有处，四非想非非想处。如是四种，名无色界。——丁福保《佛学大辞典》

讲什么都不执著，上师让你观空性，就那样呆坐，弟子也经常处于这种状态，但这并不合理。

我曾讲过上师如意宝的《直指心性注疏》，里面讲了阿赖耶和法身之间的差别，不管是在阿赖耶还是在阿赖耶识中安住都很舒服，就像刚才那个公案中的女人，可能也是很舒服地安住，但是这并不是层次较高的禅定。

麦彭仁波切在《定解宝灯论》中讲："盲修无念和尚宗，未察直直而安住，无有胜观之明分，如石沉海平庸住。"和尚宗什么都不念、不察，平庸而住。没有智慧的明分，单是安住寂止，就像把石头扔在海里一样，不会有一点进步。这种境界并不可信。

因此，在修行的过程中，有些人可能会耽误很长时间。自认为修得很好，觉得自己一直在修禅定，其实一直在修无色界的因。就像刚举的《杂譬喻经》里的公案，是变成老母猪的因。这是相当可怕的！

所以，在座的人在修行中需要取舍。有些人最初没有学习基础课程，在修行过程中经常自以为是。比如说有些人在听课的时候都在闭目静坐，本来在听课时，耳根一定要听受法语，心里要一字一字地领受，语言上连念诵都不允许，以身口意三门全部专注的方式听受。而有些人自诩学过一点禅宗，往往在听课时都在坐禅。我是有点讨厌那种听课时坐禅的人，没必要到课堂上去闭关。

当然，我们要取舍，是不是所有的安住都不合

理呢？并不是。《定解宝灯论》中也讲了，虽然最初破“我”的执著时会抉择为单空，一切万法皆抉择为空性，但是不能把万法空无所有的状态，当作最究竟的实相而持续修持，否则最后会形成禅定，这种禅定会成为将来转生的因，这是不允许的。在修密法中的生起次第时，将一切万法抉择为空性，在空性中稍许安住，然后观想生出种子咒，发光，变为本尊，这些修法都有，但是这二者并不矛盾。总之，长久的安住一定要有胜观的明分。麦彭仁波切的《定解宝灯论》里所讲，要止观双运的原因也是如此。

这方面大家应该熟知，不然，我比较担心我们这里修禅的人，包括修密法的人。很多人早上起来都习惯性坐坐禅，但没有上师的指点，到底坐什么样的禅？自己没有认识过心的本性，也没有懂得这方面的窍诀，整个一生都在修，能不能得到解脱也不好说。令心安住，修这种寂止虽然也有必要，但只安住不行，还需要认识它的本性。这已经涉及到密法了，我在这里给大家稍加提醒，你们修持的时候要注意。

“善知识！心量广大，遍周法界；用即了了分明，应用便知一切。一切即一，一即一切；来去自由，心体无滞，即是‘般若’。”

在禅宗中，经常从“体”和“用”方面来讲心。“用”相当于中观世俗谛的妙用、妙力等等；“体”是从本体不可言说的层面来说的。

善知识，众生的心量，像虚空和大海一样广大。虚空和大海只能遍及一部分，而心能遍及所有法界。从用方面来讲，它的显现分，了了分明，应用能了知一切。从体方面来讲，世俗的一切法在本体中是一体，一切变成一，一变成一切。“色不异空，空不异色”就是这个道理。这个时候，来去自由，心体无有任何滞碍，这叫做“般若”。

稍微认识自心本性的人会明白，从心的光明方面来讲，它是了了分明，一切的一切，不像空空洞洞的虚空，无垢光尊者在《大圆满心性休息》中讲得特别清楚。

从它的本体上讲，正在显现的部分，一无所证，微尘许也没有，一点滞碍都没有，这个我们可以在实相中讲。比如世俗中的一二三四五六七八，或者东南西北上下等等，一切都有分别，但它的本体上，完全融入一体，一就是一切，一切就是一，像《华严经》等很多经论里也经常讲。

《宝藏论》里说：“譬如海涌千波千波即海。故一切皆一无有异也”。意思是说，大海和它的波浪一味一体。同样，世间的一和一切也是一味一体。

我以前有一本书叫做《一百个教证》，我记得有一句是“一即是一切，一切即是一”。当时我们学院的人不多，汉族大概二十来个人。有一个居士，他觉得这句话特别矛盾，就专门来问我，那个时候我院子也没有门。我给他讲了一遍，他不服，过一会儿又来，他说：“不可能，一就是一，一切就是很多的意思，多不可能是一，一不可能是多。”

我们从事物的本体上看，比如说瓶子，在分别念中瓶子是“一”，但是所谓的“一”也并不是“一”，因为瓶子的“一”是由无数的微尘组成。所以，所谓的“一”，实际上是一种假立，瓶子的一是一切，一切也是一。多就是一，一就是多，这完全没有不合理。在禅宗中专门讲认识真我，真正的我，并不是我们认为的实有的我，那时可以完全明白真正的如来藏。

禅宗中也有这样的故事[43]，有一位无根禅师经常入定安住，有一次，他又入定，三天都没有出定，别人误认为他死了，就把他的身体处理了，法师起定回来的时候，身体已经没有了。他特别伤心，开始如同世间的鬼神一般游荡，尤其到了晚上，整个寺院都回荡着“我在哪儿，我在哪儿”的声音，大家都很害怕。有一位妙空禅师知道后说：“今天我就到无根法师的禅房里等他。”于是他晚上住在那里，半夜三更又听到“我在哪里，我在哪里”的声音。

当时妙空法师说：“你在泥土中。”他的心识就钻进泥土里寻找，并说：“我在泥土中没有找到。”然后妙空禅师说：“你在虚空中”，他又去虚空中找，也没有找到；又说：“你在水里”，他又去水里，还是没有找到；再说：“你在火里”，他又去熊熊烈火中，仍然遍寻不得。后来禅师说：“找不到的你才是真正的你。”这个时候，无根禅师通过这种意识状态说：“原来，色身不是我，真正的我，现在才找到，法身我才是真我。”

[43] 出自《星云禅话 · 真心不变》。

禅宗里有很多精彩的故事，我也用类似的理论观察过自己。不知道昨天我是高山反应还是什么原因，怎样都睡不着。后来我就想：到底我在哪里？能不能安住？确实这样安住的效果很好，很快就睡着了。

尽量先把所有的分别念全部息灭，之后安住在一种光明和空性无二无别的状态，又出现分别念时，再逐步重新观想，觉得很舒服的样子，就慢慢睡着了。这是我个人的窍诀——睡不着的窍诀，但也可以从其他方面来推。

“善知识！一切般若智，皆从自性而生，不从外入，莫错用意，名为真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。

善知识！一切般若智，皆从自性而生：善知识，一切般若智慧，都是从自性出生。

不从外入，莫错用意，名为真性自用：真如、法性不是从外面进入，所以不必往外求。不要用错意，这就是“真性自用”。

我讲过《大幻化网》，其实《大幻化网》与禅宗的法可以互相参考，如果完全明白了《大幻化网》，禅宗的有些道理便更好解释。

也就是说，所谓的般若智慧，不在外在的事物中，而是认识自心本性，心的本性就是佛的智慧，佛智遍于每一个众生。

《华严经》中也讲：“佛智亦如是，遍在众生心，妄想之所缠，不觉亦不知。”虽然佛智遍于每一个

众生的心，但是因为我们在不知不觉中被妄念分别束缚，因此一直向外攀求。而真正的修行人，应当往内求，什么是往内求呢？就是要观察自己。

我在课前也讲了，有很多修行人，对他人的过失指指点点，说这个人不如法，那个人不如法，其实经常找别人过失的人，自己内心的修行确实很差。这一点，我们在长期的修行过程中不难看出。自古以来，修行人的证悟全是对内心的认知，在对自心反思的过程中破除迷雾。

一真一切真：如果已经了达心的本来面目，那么一切的一切完全可以通达。就像中观里讲，知道一个洞是空，所有的洞也当以此推知；如果已经明白自己的心是现空无二的话，那么心以外的柱子、瓶子等世间万法，也全部是现空无二。

心量大事，不行小道：那个时候，我们的心会衡量大事，不会再行小道。很多凡夫人的心不够宽、不够大，经常为一件小事烦恼。

前两天我在坐车时反思：比如说一件事情被我看得很重，恐惧于是否成功和圆满；或者我遇到痛苦时，特别纠结、执著于这个痛苦。可是圣者如果用他心通来观察我的心，他会觉得可笑。就像一个小孩子，为了他的玩具伤心痛哭时，有一个老年人在旁边观看，表示非常理解，知道这个小孩子对玩具的执著是如是的强烈。

同样，比如说我的父亲死了，我悲伤至极；有一个圣者，他的父亲死了，他会不会这样？发生同

样的事情，心量有云泥之别。

我们衡量自心时，从空性方面讲，远离一切戏论，不要执著单空；从显现上面讲，我们的心应该放在利益一切众生上，尽量地扩展、扩大范围。包括大家在闲聊时，有些人经常讲白菜多少钱？麻花多少钱？盐巴多少钱？特别特别地执著于三五毛钱的小事，经常谈论和思维的也是这些事。有些人心里只考虑修行，只考虑利益众生，其他比如个人的资具、穿着、饮食，能维持基本的生活就可以，并不是特别在意。

所以，圣者和凡夫之间有天壤之别，作为圣者，有价值的东西会特别关注，不会去关注没有价值的东西；我们凡夫人，没有价值的东西特别关注，有价值的东西经常忽略。

口莫终日说空，心中不修此行；恰似凡人，自称国王，终不可得，非吾弟子。”

六祖说：“还有一件重要的事情，我们不要口里经常说空性，而心里却没有修。单是口说空性并不合理，这种人就像一个世间的平民自称国王，不能称为真正的佛弟子，或者说我的弟子。”

我们要懂得，口说空性时，也要去修持现空无二的道理。有个佛教术语叫“说食数宝”，根本没去实践，只是口头上说没有用。尤其在行持善法上，有些人经常讲：“哎，这是空性的，不要去执著。供养有什么意义？磕头有什么用？五加行有什么，都是空性的，难道不知道要观空性吗？”这样的语

言最可怕。

胜义和世俗，或者空性和现象，名言中积累资粮的道理都不懂，是入于邪道。龙猛菩萨在《中论》中也说过："若人不能知，分别于二谛，则于深佛法，不知真实义。"如果不知道胜义谛和世俗谛，这种人根本不知道甚深佛法的真实意义。

所以说，空口说白话没有用，如果你真的去修持了，哪怕一刹那间安住于空性，也有不可思议的功德和力量。因为空性确实是摧毁轮回根本的唯一甘露妙法，我们在末法时代遇到这么甚深的佛法，对自他来讲非常荣幸，也非常重要。但是我们却很容易犯这类错误，包括我今天坐在这里给大家讲，但我反观自己时也确实很惭愧，为什么呢？因为给别人讲的时候我虽然深有感触，觉得空性法门的确殊胜，但接下来我却以忙碌等借口，修得很少。如果没有修，只是口头上说，有没有功德呢？有功德。但是这种功德，有没有完全铲除轮回根本的功效呢？很难。

在晋译的《华严经》中有多种比喻[44]："譬如贫穷人，日夜数他宝，自无半钱分，多闻亦如是。"对佛法没有修行，就与这个如出一辙。一个贫穷的人，整天都在数别人的财宝，就像现在银行里的有些工

[44] 《华严经·菩萨问明品》中云："譬人大惠施，种种诸肴膳，不食自饿死，多闻亦如是。譬如有良医，具知诸方药，自疾不能救，多闻亦如是。譬如贫穷人，日夜数他宝，自无半钱分，多闻亦如是。譬如帝王子，应受无极乐，业障故贫苦，多闻亦如是。譬如聋聩人，善奏诸音声，悦彼不自闻，多闻亦如是。譬如盲瞽人，本习故能画，示彼不自见，多闻亦如是。譬如海导师，能度无量众，拯彼不自济，多闻亦如是。譬人处大众，善说胜妙事，内自无实德，多闻亦如是。"

作人员，每天“唰唰唰”地数很多钱，但到了年底，自己也没有很多钱。我也是在口头上讲《中观根本慧论》《四百论》《定解宝灯论》等等，很多道友也整天把空性、无执，挂在嘴边，但我们却一刹那也没有安住在那样的空性境界，最终有没有种下善根呢？确实会有。我以前讲过，听闻佛法的功德不可思议。但是要根除轮回，有一定的困难。因此，我们不要变成自称的国王，没有实在的意义。

其实《六祖坛经》很深，我们需要知道的许多窍诀都讲了，但是讲完以后，大家能不能长期地应用？并不是今天听了，就像今天吃了止痛片一样，但明天就忘了，明天又要重新听一个，恐怕这样修行很难进步。

上等者，听一次课终生受用。我那天在文殊学校给学生们讲了上师如意宝的故事。上师如意宝去石渠的时候是 18 岁，24 岁时上师就已经从江玛佛学院回来了，依止托嘎如意宝时，年龄那么小，而且只有六年的时间，但在这六年中，不仅得到了诸多显密教言，而且认识了心的本性。从此之后，即使老人家已经七十来岁了，一提及上师的尊名，仍然泪流满面。这是什么原因呢——真正得到了上师的意传加持。

我们这里很多道友，在上师如意宝或其他上师面前听佛法，可能六年、七年、八年、十年，甚至二十年的都有，但是如果自己没有思维和修持空性，恐怕我们相续中根深蒂固的烦恼很难消除。

当然，我也并不是说我们在座的人都要像上师

如意宝一样。他老人家在显现上是普通人，实际上前世有很深厚的修行资粮，这一辈子在显现上被稍加指点就可以。这样的话，可能六年也显得长了。

如果从《米拉日巴传》来看，我们虽然是凡夫人，但是倘若自己在依止的过程中特别专注，而且，把得到的佛法当作黄金一样，当作生命中最有价值的东西那般对待，一生持续修持下去，从佛法上讲，绝对不会欺惑我们，这要靠自己！

第十一课

思考题：

【知识类】

1、什么叫“般若”？

2、请结合密宗解释原文“凡夫即佛，烦恼即菩提。前念迷，即凡夫；后念悟，即佛。”

【修行类】

1、为什么佛教里不提倡没有闻思的实修？

2、佛教徒在自己闻思修行的基础上，还要发心弘扬佛法。请结合自身谈一谈这么做的必要性。

【生活类】

1、结合《偷车贼周喜军掐死婴儿案》和《湄公河血案》说说佛法对社会治安方面起到哪些作用。

2、本课结尾提到的几种修行人的“修行走势图”中，观察一下你自己属于哪一条？以后打算改变成哪一条？

下面接着讲《六祖坛经》的第二品——智慧品。

“善知识！何名‘般若’？般若者，唐言‘智慧’也。

六祖告诉善知识们什么是般若？

般若：是印度梵语，在藏文中叫“巴绕”，汉文中叫“般若”，发音相似，在一个元音上有一点差别，藏文中加上了一个“那若”。

唐言：六祖在唐代出世。在国外，中国人经常被叫做唐人，街道被叫做唐人街。因为唐朝的经济、

文化、宗教都特别兴盛，佛教尤为兴盛，用“唐”这个代号，代表了中国之意。

智慧：般若，用汉语来讲就是“智慧”。寂天菩萨在《入菩萨行论》第九品中专门讲了智慧品，其他智者们，在相关的中观教言中也主要讲智慧，只不过宣说的方法不同。

什么叫做智慧呢?

一切处所，一切时中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。

在任何地方——不管是汉地或是藏地；在一切时间——白天、夜晚，昼夜六时之中。你的心没有被贪嗔痴所缚，没有被无明愚痴所缚，起心动念，在世俗显现中全是善念，在胜义中完全能懂得一切万法的真相，这叫做常行智慧，也可以叫般若行。

行菩萨道：利他的行为。

行智慧道：一切起心动念、所作所为都在智慧中。

其实智者无论是走路、说话、吃饭、睡觉，完全在善的念头中，在善的行为中；而愚者，一切言行都在贪嗔痴的恶念中。

比如说一个智者在房间里独处，他可能会听佛法，喜欢的全是智慧方面；如果是一个愚者，他整天都沉侵在对自己身心不健康的乱七八糟的视听中。所以，智者和愚者之间，确实是天差地别。几个道友住在一个房间，但是他们的爱好和行为各不相同，这与前世有关，与今世的教育也有关。

一念愚，即般若绝；一念智，即般若生。

草地中的草可以分为绿草和灰草，智慧并不能这般区分，而只能从人心上来安立。

当你的心念愚痴，不符合万法的实相时，称为被无明愚痴所束缚，就失去了般若。因为胜义的般若空性是智慧，一旦你对任何法强烈地去实执，你就失去了般若；当你的念头处于胜义中的无我空性,或者世俗中的无常、无贪、无嗔中，那么般若则产生。愚与智，一念之间。

比如说两个出家人，一个处于智慧的境界中，一个处于烦恼的境界中，二人的境界完全不同。心生般若的人，他的内心始终很快乐，将任何事情处理得如理如法；没有般若的人，不仅不如法，甚至他在一句话、一个行为中造的业也相当可怕。人与人之间，形象上都差不多，但是在心念上，是否具足正知正念，差别很大。

有些人造业相当可怕。前不久我还在山下时，听说吉林那边发生了一起案件[45]。好像有一家人，把不足两个月的婴儿放在车里，车子停在路边，有个盗贼趁机把车开走了。车开到高速公路上，听到后座有婴儿在哭，他就把婴儿掐死了，埋在雪里。后来全城上千名警察出动，盗贼迫于压力才自首了。

当时我在一所学校里，我给学生们分析，这个人可能最初对车有贪心，他开到路上，听到那个孩子哭时，一方面有恐惧感，害怕被发现，另一方面对孩子的哭，可能有一种嗔恨心。在无明愚痴之下，贪心和嗔心交杂，最后做了特别不理智的行为。过后第一审判死刑，到底会不会立即执行，便不得而

[45] 指发生在 2013 年 3 月 4 日的偷车贼周喜军掐死婴儿案。

知了。

前一段时间，云南也有四个人被判死刑[46]，我在电视上看到那些人，觉得他们很可怜。其实在佛法里，犯再大的错误也不能判死刑，最多判无期徒刑。但在世间的国法中，当时不同国家的法官共同商议后，决定通过注射的方式来执行死刑。我的分析是，这些人本来是与普通人一样，生活得好好的，但是无明愚痴产生之后，在贪嗔痴的支配和驱使下，什么都会做出来，即生中的果报不可思议，来世就更不用说了。

所以，没受过佛法教育的人，真的非常可怜。佛法的教育对当前的人们来讲，确实相当重要。人如果素质不高，没有受过教育，没有规矩，与旁生别无二致。在我们的教育体系中，世间的教育，是为今生生活技能的教育，标准不高，而佛教是心灵的教育，如果接受这种教育的时间足够长，那么这个人的素质与普通人的素质就会完全不同。因为它的标准很高，佛教里较高层次之人的境界，无论是心灵上还是行为上，普通世间人根本做不到。因此我们可以说，佛陀的教育，对一个人人格标准的要求特别高。而没有信仰的人，对自己的行为规范没有要求，说实在，这种人无恶不作，因为他没有底线、没有约束。比如说马路上如果没有人行道，则行人很容易被车撞死。

不容置疑，世间的智慧很重要，但更重要的是出世间的智慧；知识技能的教育很重要，但更重要

[46] 指发生在 2011 年 10 月 5 日的湄公河血案。

的是心灵的教育。比如说你要读生物学，或者建筑学，我们说它是一种学问，但是更重要的是内心的调整。如果你提升了心理素质，当你在人生中遇到困难和痛苦，一方面有面对的能力，另一方面有很高的修养，这对整个社会来讲很重要。

我觉得当代人特别需要信仰。我最近看了一份美国的报告[47]，现在世界上没有信仰的人大概是 11 亿，如果全球按照 70 亿人口来算，没有宗教信仰的人不多，但中国就占了 62%。人们的行为规范，没有信仰，则没有底线；没有底线，就会无恶不作。

因此我们需要智慧，智慧是什么呢？一念愚痴，生愚痴之行，一念智慧，生般若。

世人愚迷，不见般若；口说般若，心中常愚。

世间人们没有智慧，也没有见到般若空性。口头上经常夸夸其谈地说般若，内心中空空如也，常行愚痴。

常自言我修般若，念念说空，不识真空。

很多人经常自吹自擂地夸耀自己般若空性的境界很

---

[47] 美国佩尤研究中心（Pew Research Center）下属的宗教和公共生活论坛发布了《全球宗教观察》，这份报告基于 2010 年大量的研究数据。报告显示，全球 69 亿人口中，84% 有宗教信仰，其中基督教仍是规模最大的群体，占世界人口的 31.5%。伊斯兰教紧随其后，占全球人口总数的 23.2%，约 16 亿人。而没有任何明确宗教信仰的人在全球人口份额中占据第三，仅次于基督教和伊斯兰教。这代表全球的每六个人中，其中一个就是无宗教信仰者。根据报告数据，全球 11 亿无宗教信仰人口中 62% 都分布在中国，共同组成了 52.5% 的中国人口。日本仅此中国之后，57% 的国民都不信仰特定宗教。而捷克共和国、爱沙尼亚、中国香港和朝鲜同样分布着大量的无宗教信仰群体。最新发布的《全球宗教观察》显示，全球有 16.3% 的人口没有明确宗教信仰，而其中高达 7 亿人口分布在中国。

高，实际上他并没有认识到真正的空性。

修行人中，多数闻思不够的人常说：“你们这边是闻思的，我们那边是实修的。”真正明理的话，实修很好，但是没有闻思的实修很容易盲目；没有修行的闻思也不好，但是比没有闻思却修行的人好，为什么呢？因为闻思会知道佛教的道理是怎样的。

有个别佛教徒，自己连佛教的小学水平都没有，却提倡实修，反对闻思，我觉得这非常不合理。比如说世间中连小学水平都没有的人，他想要创业恐怕很难。现在世间中的很多商人，他很想创业，但是自己的水平有限，梦想虽好，却因为能力和智慧等资源不具足而倍受限制。所以，一点不闻思不行，至少也要闻思八年、十年以后再修行，便不会有歧途。有些人常说：“我修密法、修般若、修禅定、修……”但是从来没有闻思过，连人身难得和寿命无常的道理都不懂，连皈依、发菩提心的戒律和方法都不懂，刚刚皈依的第二天就要实修、闭关，说实在，很难获得真正的空性。

般若无形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。”

所谓的般若，它没有颜色、形状，也没有来源和去处，不来不去，我们的这颗智慧之心就是。如果你真正懂得了自心的本来面目，这就是般若智。

认识本性很重要，认识的方式方法有很多种，如果对自心一点认识都没有，虽然口头上说得天花乱坠，但不一定很好。以前太原那边有一个人讲《涅槃经》，另外有一位禅师听到他的法语，觉得他讲

得不深，应该禅修。然后这位禅师用一种方便方法令他实修，确实，他实修的过程中通过鼓声开悟了，后来他也特别感激这位禅师[48]。

认识心的本性比什么都重要，但是并不那么容易，至少要打下一个牢固的基础。这一点，上师如意宝不论讲显宗的法还是密宗的法，都会特别强调，正因为他老人家如是强调，如今在他老人家的传承弟子中，有相当一部分人已经具有实修实证，并且弘法利生的能力和事业非常广大。如果这些弟子没有实修实证、广闻博学，现在21世纪的人们，分别念如此之重，一般来讲，并不是每个人见到一位上师就能长期依止的。

所以，以后大家在弘扬佛法的过程中，自己广闻博学的同时，也要经常观察自己的心，认识心的本性！

---

[48] 太原孚上座，雪峰义存禅师之法嗣，姓氏未详。初在扬州光孝寺讲《涅槃经》。有一位行脚的禅者为大雪所阻，亦随往听讲。当孚上座讲到三因佛性、三德法身，大讲特讲法身妙理的时候，禅者不禁失笑。孚上座讲法之后，请禅者吃茶，说道："某甲素志狭劣，依文解义，适蒙见笑，且望见教。"禅者道："实笑座主不识法身。"孚上座问："如此解说，何处不是？禅者道："请座主更说一遍。"孚上座道："法身之理，犹若太虚，竖穷三际，横亘十方，弥纶八极，包括二仪，随缘赴感，靡不周遍。"禅者道："不道座主说不是，只是说得法身量边事，实未识法身在。"孚上座道："既然如是，禅德当为我说。"禅者道："座主还信否？"孚上座道："焉敢不信？"禅者道："若如是，座主辍讲旬日，于室内端然静虑，收心摄念，善恶诸缘，一时放却。"孚上座于是依禅者所教，万缘放下，罢讲静坐，胁不至席。从初夜至五更，忽闻鼓角声，豁然契悟。孚上座一时身心踊跃，便下座去扣禅者之门。禅者问："阿谁？"孚上座道："某甲。"禅者呵斥道："教汝传持大教，代佛说法，夜来为甚么醉酒卧街？"孚上座道："禅德自来讲经，将生身父母鼻孔扭捏，从今已去（以后），更不敢如是。"禅者道："且去，来日相见。"从此以后，孚上座不再讲经，而是行游四方，遍参禅德，一时名闻宇内。

同时，也要发心。现在的时代不同了，以前自己修一点，给少数人讲一下就可以，但现在整个社会的生活模式改变了，它是组织性和集体性的。因此我建议：作为佛教徒，在弘扬佛法的方式上面，大家要有一种组织性和集体性。如果我们没有强大的组织，弘扬佛法的范围便不会很广大。所谓的弘扬佛法不要只靠一个人！一位上师圆寂了，之后所有的弟子无所事事，不应该这样，应该是志同道合的出家人或在家居士，都齐心协力地为佛法付出。这确实应该作为我们长远的发心，有了这样的发心，你自身的修行也不会受到影响。

有的人对我讲："不能发心，发心对我的修行很有障碍。"其实发心以后，自私自利的心会减少，又有三宝的加持，修行反而会善始善终。但如果你不愿意发心，以自私自利的心修行，最终大多都不会成功。

现在我身边有相当一部分道友与别人的合作能力很强，不管与谁合作，大家都很愉快，没有烦恼。人如果修得时间越长，却越烦恼、越痛苦，说明修行不成功。性格与任何人都不和，在哪都起烦恼，对谁都有意见，又遭别人诽谤，那就是自身的问题。有些人的修行，各方面都很好。

我也希望学院的道友们，除了极个别的24小时中很少有自己时间的人，各个部门的发心人员，至少也要在法师面前听一堂课。如果你需要值班，可以安排一下，错开时间。大家要发心，也要闻思！我前天为什么讲法王如意宝的比喻？我看了很多高

僧大德的传记，发现他们依止上师的时间并不长，但是在短暂的时间中改变了一生。

世间上，像北大的季羡林先生[49]，我看他的传记中讲，他年轻的时候到德国留学，在哥廷根大学的教授面前学印度梵语，此后改变了他的一生。他曾说：“我毕生要走的道路终于找到了，我沿着这一条道路一走走了半个多世纪，一直走到现在，而且还要走下去。”

作为一个人，应该给自己定个明确的目标。

有一次学院开金刚萨埵法会时，来了好多居士，有的说：“啊！这次来喇荣很成功。”我问：“为什么？”“喇荣的稀饭特别好吃……”千里迢迢乘飞机来到这里，只是为了喝稀饭的话不值得，我觉得这不应该是最主要的目的。

你到这里来，哪怕八天、十天，或者一年、两年中，为弘法利生做了什么事情？应该这样思考。上师如意宝在石渠求学时，也曾发心做过管家。比如说你到印度去参学，回来的时候收获了什么？玄奘法师去求法时，他是怎样得法的？我们每个人，在圣地无论是住了两年、三年还是十年八年，终生要行持的法，最后应该记在心里，这很重要。否则，

---

[49] 季羡林（1911.8.6 ～ 2009.7.11），山东临清人，字希逋，又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长，是北京大学惟一的终身教授。通英、德、梵、巴利文，能阅俄、法文，尤其精于吐火罗文，是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。“梵学、佛学、吐火罗文研究并举，中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”，其著作汇编成《季羡林文集》，共 24 卷。生前曾撰文三辞桂冠：国学大师、学界泰斗、国宝。

喇荣的稀饭很好喝，在这里喝了七天的稀饭回去了，毫无实意，其实汉地的稀饭也很好喝。学院的稀饭是龙泉水做的，他们可能是想得龙王的加持。有甚深的密意吧，这个我不懂（众笑）。

“何名‘波罗蜜’？此是西国语，唐言‘到彼岸’，解义离生灭。

我们经常说“般若波罗蜜多”，那么“波罗蜜”是什么意思呢？（不是指水果菠萝蜜。）是西国语，“西国语”是指印度语，音译为“波罗蜜”，汉语为“到彼岸”。意思是远离生和灭。

《罗睺罗赞颂》中云：“无可言思般若度，不生不灭虚空体，各别自证智行境，三世佛母我敬礼。”意思是说，不可思议的意义，它无生无灭，犹如虚空，是圣者各别自证的智慧，也是所谓的般若，或者说空性。

著境生灭起，如水有波浪，即名于此岸，离境无生灭，如水常流通，即名为彼岸，故号‘波罗蜜’。”

如果我们去执著色声香味等对境，则产生生和灭，就像江河湖海产生波涛一样，这叫做轮回，也叫做此岸。如果远离了色声香味一切对境，有境也不可能成立，有境和对境都没有，一切都是无生无灭，这就像流通的水，叫做彼岸，也就是涅槃。此岸指轮回，彼岸指涅槃，轮回的对面就是彼岸。我们通过认识自己心的本性，完全能通达轮回的本来面目，这种境界叫“波罗蜜”。

故号是“所以称为”之意，非指佛号，佛号指

佛的名号。

我看了中国佛教协会做的藏传佛教活佛证，在讲述活佛的前世时，写着“佛号……”。比如说一个活佛的活佛证上面，今世是他现在的名字，前世的名字前面加了“佛号”二字。这样写不一定对，因为我们常说的佛号，是如释迦牟尼佛的名号、阿弥陀佛的名号……也许他们觉得活佛前世是真正的佛，现在这尊佛再次活过来了，可能是这个意思。

“善知识！迷人口念，当念之时，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行；不修即凡。一念修行，自身等佛。”

善知识！迷人口念，当念之时，有妄有非：善知识，迷乱而没有开悟的人，经常口里念空性、般若等，当他口里说万法皆空的时候，实际上他有妄念分别，有是非生灭等等。

念念若行，是名真性：如果口中称念和心中忆念的，全部都是在般若无生无灭的空性中，这叫做真性。

悟此法者，是般若法：证悟了这样的法性，是般若法。在生活中，证得了一切万法都无有生灭，如虚空一样的境界，这就是开悟。在凡夫地也有这种开悟，并不是非要到佛菩萨的高位。就像麦彭仁波切在《定解宝灯论》和其他相关论典中，也讲了认识心之本性的开悟。

修此行者，是般若行：不断地行持这样的行为，叫做般若行。

不修即凡：如果你心里、口里都不念般若，整天做各种非法行，这种忆念是凡夫的忆念，这种行为是凡夫之行。

一念修行，自身等佛：一心修持，自身等佛。比如说我们观修阿弥陀佛，正在观想佛的念头，在显现上完全可以称之为佛。我们可以经常去思维，在思维的过程中，有些导师可能对我们的要求比较严格，有些比较宽松，但无论如何，认识本性很重要。

从前天奇禅师依止道翼禅师的时候，道翼禅师对他管教得特别严格，不准他看外境色法，也不准他听外界音声。有一次他听走廊上其他僧人的说话声，法师特别不高兴，抡拳就打。还有一次，其他僧人量尺寸裁衣服，他瞟了一眼，道翼禅师又开始打他。要求他不看、不听、不忆念。他在五年中，冬天连棉袄都没穿过，如此行持苦行。他常常参“是谁”这类话头，自心一直返观内照，最终开悟[50]。

所以，我们平时应该常观自心，“我到底在哪里？”用中观的方式去观察，或者用入定安住的方式，看一看所谓实有的我是否存在？这时你完全可以发现，三界轮回中的所有众生都非常可怜，我们现在的执著，我们现在认为有价值的东西，不要说将死之时，一生中每一个年龄阶段，每一天的感受都不

[50] 《补续高僧传》中云：“天奇瑞公。南昌钟陵人也。父江堂。母徐氏。师随父经商颖州。年将二十。忽发心。至荆门州。从无说能和尚出家。令看万法归一。后于佛照处。遇道翼首座。苦口提携。昼夜逼拶。一日。偶听廊下人相语。翼便打。师曰。吾不曾瞌睡。翼曰。你不曾瞌睡。耳听那里。又二僧裁裙量度。师才经眼看。翼便打云。你那眼也。不得停住话头。焉得著实。自是功夫益切。五年不得棉花上身。二年无里衣。冬夏一领破衲。”

真实，真正的实相是法界的本来面目。如果我们的心能静下来，反复观察自心时就会明白。

说实在，从道理上不难了知，完全证悟后，一切烦恼消于法界之理，没有一定的修证境界比较困难。所以，我们首先应该思维什么是真正的修行，真正的修行是自身等佛，有些修行人很好，在生活中不管处于怎样的境地，都会很认真地去修。

“善知识！凡夫即佛，烦恼即菩提。前念迷，即凡夫；后念悟，即佛。前念著境，即烦恼；后念离境，即菩提。”

这个教证以前也引用过很多次，这句话与密宗里的甚深道理极其相似。

善知识，凡夫是佛，烦恼是菩提。前面没有认识自心时的念头是迷乱的，也可以叫凡夫，后面通过善知识的直指，认识以后的境界就是佛；前念耽著对境是烦恼，后念离开对境就是菩提。

这一点与无垢光尊者在《大圆满心性休息》里讲的完全相同，所有了义的经典中，也是这样讲的。

《菩萨从兜术天降神母胎说广普经》中说：“凡夫贤圣人，平等无高下。”凡夫和贤者圣人，平等没有高下，此处讲得很清楚。

密宗中将贪嗔痴等五毒烦恼说成是不动佛、宝生佛、无量光佛……有些人便对密宗进行诽谤，说密宗是强调欲望的性力派等等，这样说是连自宗的汉传佛教也不懂。这种较高的境界，完全是无有取舍、无有垢染、无有净秽的境界，一般的世间人能不能

达到呢？不能达到。

所以，每个众生具足佛性，在实相上可以说我们就是佛；或者说当下我们心的本体就是佛，当我认识了它的本来面目时，就已经现前佛果。为什么说凡夫是佛？我们要知道，认识本性就成为佛。

我以前在《密宗断惑论》里引用过"烦恼即菩提"这类教证，还有一些汉传佛教的此类教证。因为密宗中经常会出现"降伏""双运"，和"即身成佛"这样的名词，汉地个别人不是很认可，甚至有一些诽谤。但是如果你对这些佛教的专用词没有一个清晰的认识，不要说密宗，显宗也很难解释。对于"烦恼即菩提"的道理，在《大幻化网光明藏论》中，麦彭仁波切引用了很多显宗的教证。去年我讲过，烦恼就是菩提的种子，烦恼就是菩提的舍利等等，引用了很多来论证。

此处也已经讲到，烦恼是菩提，烦恼与菩提只是认识和不认识之间的差别而已，可能前一刹那你是凡夫，但后一刹那就变成佛。

你们有没有看过《迦叶赴佛般涅槃经》？佛陀圆寂后，迦叶尊者悲痛欲绝，阿难尊者见到迦叶尊者时，也极其悲伤地说："佛陀已经圆寂了，该怎么办？"此时，有一个老比丘，名叫波或，他似乎幸灾乐祸、手舞足蹈的样子。他制止阿难不许他哭，"佛陀在的时候，这也不行，那也不行，让我们受诸多禁戒，现在他圆寂了，我们不是获得自由了吗？再也没有什么麻烦了，很好。"（有些道友也是这样，上师走了很好，就不会批评谁了，和这个一样。听说有一个

道友说："唉，怎么办？上师又走了！""走了很好，他不会批评我了，我也不用去上课，可以睡懒觉了。"）这时天人很不高兴，准备绑住他。迦叶尊者制止天人，并呵斥比丘说："现在这个时候，我们大家都伤心欲绝，你却说这种话，你这个比丘真是愚痴……"迦叶尊者这般呵斥他的时候，也许就因"你很愚痴"这句话，他当下获得了阿罗汉果位[51]。

之前他是很坏的人，佛陀圆寂时还欣喜若狂，但后来通过这种方式当下证果了，显宗经典中有这类公案。密宗的方便法门也讲，烦恼和业力特别深重的人，当他返观自己心的本性，上师的特殊加持入于心的时候，当下也会开悟。自古以来，密宗大德的传承中比比皆是。禅宗中也有很多禅师，用一种简单的方法，即刻获得开悟的情况也不胜枚举。

不管怎样，我们的心就是佛。曾经大梅禅师在马祖禅师面前得法后，也说"即心是佛"。马祖想验证他，特意派其他人对他说："你的说法不对，马祖不承认了，马祖现在说'非心非佛'了。""任他'非心非佛'，我的定解坚定不移。"后来马祖也认可他[52]。作为一个开悟者，可以说"心即是佛"，

[51] 《迦叶赴佛般涅槃经》中云："佛般泥洹已七日。耶维火不然。但待贤者到耳。阿难见迦叶。便自投地啼哭不自胜。有一老比丘名波或。即止阿难言。止止。佛在时常禁制我等不得自由。佛今般泥洹。吾等得自在。莫复啼哭。时有天闻波或语。即举手搏之。迦叶便前接持天止之。谓波或言。佛今般泥洹。一切失所恃。汝独愚痴而反喜快。波或闻是语意解即得阿罗汉道。"

[52] 《景德传灯录》中云："明州大梅山法常禅师者。襄阳人也。姓郑氏。幼岁従师于荆州玉泉寺。初参大寂。问如何是佛。大寂云。即心是佛。师即大悟。唐贞元中居于天台山余姚南七十里。梅子真旧隐。时盐官会下一僧入山采拄杖。迷路至庵所。问曰。和尚在此山来多少时也。师曰。

也可以说“心不是佛”，两者都可以说；作为一个邪见者，或者未开悟的凡夫人，口头上如何说，心里也是矛盾的。

所以，我们在修的过程中，确实需要禅宗和密宗的简单窍诀，但是这种窍诀是建立在闻思、祈祷，还有如法的行为和清净的戒律之基础上，并不是建立在无恶不作的基础上。除了那位波或比丘，当今浊世之时，恐怕很难有人那么快开悟。

最保险、最合理的修行方式是，大家依止上师的过程中，要清净、如法；依止道友的过程中，也应尽量减少烦恼，对他人常生欢喜。有些人对极微小的事情很纠结、很烦恼、很痛苦、很伤心。我们的心不要那么狭隘，我经常这样认为：我们的心如果特别狭隘，对什么事情都会执著，当这种执著越来越强烈的时候，整个世界就会变得越来越阴暗；如果完全放下执著，会觉得这个世界很美好，自身的快乐也会油然而生。作为修行人，应该对自己的人生有一种幸福感。现在世间人经常讲幸福人生，但是从另一个角度来讲，如果你没有佛学的境界，幸福是很困难的。

还有一点需要提醒大家的是，我们学佛不要只

只见四山青又黄。又问。出山路向什么处去。师曰。随流去。僧归说似盐官。盐官曰。我在江西时曾见一僧。自后不消息。莫是此僧否。遂令僧去请出师。师有偈曰。摧残枯木倚寒林。几度逢春不变心。樵客遇之犹不顾。郢人那得苦追寻。大寂闻师住山。乃令一僧到问云。和尚见马师得个什么便住此山。师云。马师向我道即心是佛。我便向这里住。僧云。马师近日佛法又别。师云。作么生别。僧云 . 近日又道非心非佛。师云。这老汉惑乱人未有了日。任汝非心非佛。我只管即心即佛。其僧回举似马祖。祖云。大众。梅子熟也。”

是三分钟热度，刚开始特别积极，连吃饭和睡觉都不行持，到最后逐渐变得对佛教、对修行毫无兴趣可言。我看到一种可怜的修行人，他刚接触佛教的时候，好像身口意都要供养，为了学佛、为了成就，愿意付出一切。但后来的行为，不但不如法，还造很多恶业。

学佛之人，最后到底是变好还是变坏很难说。如果你后来对三宝等严厉的对境，语言极为刺耳，邪见相当严重，这样的修行人确实不成功。如果你没有明显的成就，不能飞，也不能显现其它神通，这都不要紧，至少一生中应当有一种稳定、如法的行为。比如说你年轻时在某某道场中闻思过，年老的时候还是一个很好的修行人，你的心态比起以前不学佛时至少有所改变，而且是往良善的方面改变。不要以前很有信心，但后来不承认佛教了，甚至高僧大德也不承认了，这样的修行的确不成功，所有的精力全部都浪费了。

我自己观察自己，有时候觉得没有资格教导你们，有时候又觉得应该有这个资格。我从最初来学院到现在，对佛教的理解也好、对人生的感悟也好、对空性的体悟也罢……从各方面来讲，并不是没有一点点开悟，应该是有一些境界，但是这种境界，有些可以说，有些不能说。

不管怎样，连世间人都要讲自己的发展、进步，社会上流行说“可持续发展”，现在已经成为国内外炙手可热的话题，我们举办学术研讨的时候也引用，这是世间的可持续发展。但我们作为佛教徒，

内心境界上也需要可持续发展。比以前好才叫发展，并不是说你刚刚学佛、刚刚出家时，对上师三宝很有信心，对修持佛法特别精进，逐渐却变成乌鸦的儿子一样！乌鸦的儿子是什么样呢？小时候比较白，慢慢就变黑了，最后全身一点白色都没有，全是黑乎乎的。我们修行人如果也变成这样，说实在，可悲又可怜。我们即便没有明显的发展，至少也要有一些进步或者平衡性，这样也还算好。

在我的人生长河中，我见证过很多修行人，有些人是持续性进步；有些人起起伏伏，就像心电图一样，一会儿快乐、一会儿痛苦；有些人保持平稳，稍微有一点进步；有些人好像有逐渐下滑的趋势。在这几条线中，希望你们观察自己处于哪一条线，以后是否需要改变自己的路线。

第十二课

思考题：

【知识类】

1、为什么说摩诃般若波罗蜜，是最尊最上最第一之法？

2、贪嗔痴三毒不是本该舍弃吗？为什么说它们就是戒定慧三学？

【修行类】

1、为什么说闻思修般若空性法门，会对你的今生来世都具有重大意义？

2、发心会不会影响闻思修行？

【生活类】

1、作为21世纪发了菩提心的修行人，我们应该如何利用网络科技弘法？

2、结合公案谈一谈发心有助于自己修行之理。

- **不积跬步无以至千里**

我们正在讲《六祖坛经》的智慧品。智慧品中主要讲甚深般若空性的道理，空性法门是断除轮回根本非常殊胜的甘露妙药，每个人对空性法门都应该生信。所以，对沉溺在轮回中的每个人来讲，即生中能够有幸听到空性的词句，都是很有福报的。

有些人听了好多年的课，最后也没有开悟，自认为自己这几年的所学都没有意义，白学。这种说法不合理，因为他不懂因果，如果懂因果，他的成

绩虽然不一定非常优秀，但确实有意义。比如说一个人读了小学、中学、大学，但是他最后没有找到工作，或者工作不如意，他就认为以前所读的书全部白费，实际上并不是。他这么多年以来所积累的知识，对他的人生必定大有裨益。同样，学习佛法对大家来讲非常有益。

- **建设虚空道场**

这个时代，学习佛法的方式与以前不同。从禅宗故事或者大德传记中可以看出，以前有面对面依止很多上师的机缘。那时的人不多，而且人们并不是很忙碌，各方面因缘具足，但现在确实有一定的困难。

鉴于此，我想我们一定要将现代的网络科技用在求知方面，这非常有必要！像我们学院里，大家都在各个法师面前听课，有这样的机缘，但是城市里的人，有自己的家庭、工作，在即生中去求学有一定的困难。这时，依靠现代网络手段听课，其实并无差别。

比如说，我很期待某个大德的演讲，如果我亲自去参加这个演讲，可能要花费很多时间和精力，但是我不需要花费那么多，仅仅依靠一个小小的电脑，在自己的床上就能听受这一堂课，多么荣幸！我常有这样的感觉。

今天我给我们这里的发心人员讲，建立一个对弘法利生有利的网站，与建一个佛教寺院别无二致。如果是真正的网站，并不是依靠各种手段骗钱，就

可以这样说。为什么呢？比如说我们建立学院，修一座经堂几千万，里面有几千个人每天闻思修行，大家都觉得这个寺院是物尽其用。同样，有些网站每天都有几百、几千、几万甚至几十万的浏览量，我看到智悲佛网还有其他大德的网站上，有这么多人每天去点击和学习，我觉得在功效上，这比任何一个寺院或道场都殊胜。从前亲自到寺院里去学习、得法，现在亲自到网站上，也同样学习、得法，从意义上看也相同。

比如说你亲自去寺院中为僧众倒茶、扫地，会觉得自己在僧人前面培植了福德。但是，如果你作为发心人员，去网上服务所有的修行人，帮助他们清理网上的垃圾，我认为这与在现实中做佛事没有差别。胜义中一切都空，世俗中也需要一种离苦得乐的因缘。当然，我并不是强调非法上网，如果在网络上做各种各样的坏事，果报也完全一样。比如说你到世间特别不清净的场所去干坏事，和去一个不清净的网站，意乐一样，功效亦相同。

- **网络弘法的必要性**

我们作为 21 世纪的修行人，或者说弘法者，一定要知晓当前人们所需要的是什么？佛教面临着什么样的危机？需要迎接什么样的挑战？在这个过程中，我们作为发了菩提心的人，应当利用自己所学过的知识，以正知正念来清净地做事。如果你利用这份便利而做坏事，过失也相当大。

所以我在此强调，学习空性等修行法，大家如

果有机会，应该亲自依止上师。但如果难以做到，现在有个便利条件——佛法也可以在网上听受。我们可以说这是佛不可思议的加持，或者说是众生的福报现前。

以前一位上师讲课，连一个扩音器也没有，他周围可能只有几百个人听得到，除此之外非常困难。现在一位上师、法师的课，可以带向千家万户。所以，我的希望是：以后凡是会用这些技术的人，都能积极去做。

现在汉地有很多高僧大德和居士，有些对佛法真的很精通。藏地也有很多的高僧大德，有些是讲经说法，有些是灌顶念经，有些是灌顶和讲经都不会，但是去汉地确实令很多人皈依，他自己没有私心，并不是为了金钱和其他目的，我仍然非常赞叹。因为现在有特别多的人思想非常空虚，需要信仰来充电，不可能一两个人，或者十几、二十几个人，就能满足大家的愿望。所以，真正的善知识越多越好！

很多弟子只为自己的上师发心，对其他上师的事很排斥，没有必要这样，应该有一种包容心，但是包容心也要有取舍，因为有些人确实有各种各样的私心。比如说以学校、寺院或佛法的名义做自私自利的事情。现在世间的有些领导也常对手下的人说：“不要以我的名义来做事情，否则到时不要怪我不留情面。”这也是事实。利用别人来承办一己私利的做法不太好，无论任何身份的人这样去做，我们佛教徒有必要反对或者批评。但如果是清净心和清净的行为，以任何手段，做对众生有利的弘法

利生之事，大家可以接纳，同时也应该积极参与。

最关键的是，现在有很好的机缘，如果我们没有抓住这种机缘，很有可能再过十年、二十年，好多人的心会被其他的思想占据，这种思想对自己的身心健康不利，对周围的人和环境也不一定有意义。因此，对自己有利，对人类乃至所有众生真正有利的思想和智慧，一定要大力弘扬！大家对此值得思考。

- **内心要坚勇**

总的来讲，我们要有一种精神，不要每个人都很自卑。这也不行、那也不行，泼冷水的话说得滔滔不绝，正面的语言没有勇气说，特别伤心痛苦。有些人是年龄大，没有心力；有些人是觉得自己的身体特别差；有些人是思想很空虚，好像一说弘法利生和闻思修行，自己都不行。

其实，人不应该这样。

前两天我在学院中见了一位设计院的老人，我不太清楚他有没有信仰，但他的精神我敬佩有加。他 76 岁，远道而来，帮我们学院做建筑规划。学院周围的山很高，有些年轻人爬山都气喘吁吁，行路困难，但是这位老人家与其他几个施工队的人一起，把整个喇荣转了一圈。转下来后他还很精神，在办公室开会的时候，他一边喝红牛，一边给我们指出去年一些建筑上的利弊。我后来转告相关法师：“你主管的建筑，他发了九个太过，也赞叹了三条。”他的思路特别清晰。一般来讲，76 岁的人，不要说

走那么远的路，给别人提建议，很多人到这个年龄都会自叹不如，有一种特别脆弱的心态。看见这个人之后，我都感慨："哇！人需要有一种勇气，我也应该向他学习。"世间人中有很多我们学习的榜样，有些人的心很有力量。

大乘佛教是心灵教育，是抛弃自私自利心最好的教育。我前些天讲了，佛教的教育，是培养高水平人才的特别崇高的理论体系和修行实证法。哪怕是听一堂课，都可能改变你的人生，对你的人生观和价值观会有重要提升。

- **正式讲课**

"善知识！'摩诃般若波罗蜜'，最尊最上最第一，无住无往亦无来，

善知识，"摩诃般若波罗蜜多"是大智慧到彼岸的意思。它在所有的法门中最尊贵、最上乘、最第一。意思是：在整个世界中，证悟空性的智慧最好、最妙、最深、最殊胜、最珍贵……它的本体是一切万法的真相，无来、无住、无去——最初没有来源，中间没有安住，最后没有去处。

在密法中直指心的本性时，寻找心的来龙去脉，先找心的来源是哪里？观察它是从身体中来的，还是从外境中来的？正在胡思乱想或者心正安住的时候，观察它在身体中还是外境中？最后这颗心或者说分别念消失的时候，它是消失于自己的身体中还是外境中？等等。最后通过修行完全明白，自心了不可得。过去心不可得、现在心不可得、未来心不可得的意义，在密法中有特别直接的教言。过去、

现在、未来三时所有的佛菩萨、成就者和高僧大德，甚至很好的修行人，都是通过这样修行而来的。

因此，般若空性法门，是人类智慧的精华，也是最高、最深的佛法。我们去思维的过程中，也会发现它的殊胜性。

三世诸佛从中出。当用大智慧，打破五蕴烦恼尘劳。

三世诸佛的来源——智慧般若波罗蜜多，想要得到它，需要系统的闻思。用这样的大智慧，完全可以打破我们对五蕴执著而带来的烦恼客尘。

但要在善知识那里精勤闻思、长期修行，并不是听一两堂课就能马上解决的，因为我们的烦恼根深蒂固，实执牢不可破，不可能听一两句就土崩瓦解，我们也没有像六祖等前辈大德那么好的根基。因此，我们需要认真地闻思，之后利用这样的大智慧，一定能打破所有蕴执，最后五蕴变成五佛，五大变成五佛母，能转依成清净的境和有境。

如此修行，定成佛道，变三毒为戒定慧。”

如此这般不断地修行，不要只是一两天的观修。有些世间人认为，修行就像学气功一样，简单学两天，没有感应就放弃了，这说明不懂佛理。如果你长期不断地修行，久而久之，一定会成就佛道。最后贪嗔痴三毒变为戒定慧三学：贪心被降伏，变成完全调柔的律仪；嗔恨心通过修行最后变成禅定；痴心降伏后变成智慧。

对每个人来讲，贪嗔痴三毒是罪魁祸首，如果我们认识它的本性，认识它空性的层面，三毒可以

变成三学。

以前我翻译的《诸法无生经》，在汉地的《大藏经》里叫《诸法无行经》[53]。经中说道："贪欲是涅槃，恚痴亦如是，如此三事中，有无量佛道。"贪嗔痴三毒是涅槃，如同"烦恼即菩提"一样，有无量佛的智慧和禅定。还说道："若人无分别，贪欲瞋恚痴，入三毒性故，则为见菩提。"如果我们以无分别的方式观贪嗔痴的本性，已经认识了贪嗔痴本性的缘故，则完全能见到菩提。"烦恼即菩提"。

很多人在密法中看见一个双运像，看见"即身成佛"的字眼，都会非议和诽谤。但一般人确实没有这样的资格，到了最高层次的时候，贪嗔痴等五毒烦恼全部变成五大智慧，在小乘中认为需要舍弃的分别念，在认识了它的本性后全部变为智慧。这种境界汉传佛教也不得不承认，如果不承认，可能《六祖坛经》也讲不下去了，也成了自相矛盾。

戒定慧是我们应该修持的三学，那三毒怎么变成三学？这个很难。如果说愚痴的本性不是智慧，怎样也不可能变成智慧。比如说愚痴的本性是火，智慧的本性像水，水火不容，那会不会变成一体呢？不可能。就像不同金饰的本体是金子，认识它的本性时，可以现前。

所以，大家很需要去了解大乘佛法，否则有些

53 《诸法无行经》：姚秦鸠摩罗什译。收于大正藏第十五册。阐说诸法之实相，原无善恶等分别。同本之异译，有隋代阇那崛多译之诸法本无经三卷、宋代绍德等译之大乘随转宣说诸法经三卷，皆收于大正藏第十五册。

人对佛教，说不了解，稍微听过个别专用词；但是说了解，具体也不了解。这种了解，如果仅处于研究或者学术的层面，则修习得不深，应该是与修证结合起来做“研究”。就像藏传佛教通过辩论、推理，再三分析和研讨，最终得出的境界非常稳固。

系统的闻思非常重要，我一直在强调。

“善知识！我此法门，从一般若，生八万四千智慧。

六祖说：“善知识，我的般若法门是什么样呢？从般若实相中产生八万四千智慧（或者说八万四千法门）。”

因为佛陀已经通达了一切万法的真相，通达真相的智慧而演说法语。

八万四千：是印度常用的吉祥术语。八万四千法门，分别对治贪、嗔、痴的各有二万一千法门，再加上总对治贪嗔痴烦恼的又有二万一千法门，对应的是戒、定、慧三学和密法，我以前也引用《普作续》的教证阐述过这个问题[54]。

何以故？为世人有八万四千尘劳。若无尘劳，智慧常现，不离自性。

为什么是八万四千呢？因为世人有八万四千烦恼。为了对治这些烦恼，佛陀宣说了八万四千法门，如果没有这些尘劳，智慧常现，不会离开如来藏的自性。

关于八万四千的定数，凡以贪心所摄的有

[54] 如颂云：“调伏贪惑对治法，佛说律藏二万一，调伏嗔心对治法，佛说经藏二万一，调伏痴心对治法，佛说论藏二万一，同调三毒对治法，佛说密藏二万一。”

二万一千，嗔心所摄的也二万一千……大致归为这样。医学研究者对人身剖析时，人的身体有多少汗毛、头发、寄生虫，他们也会大致地总结出一个概数。其实众生的烦恼本来无量无边，这也是为什么《大幻化网》里讲佛幻化无量无边，因分别念无量无边之故，但大体分类有八万四千尘劳。

悟此法者，即是无念、无忆、无著。不起诳妄，用自真如性，以智慧观照；于一切法，不取不舍。即是见性成佛道。”

通达般若波罗蜜多此法者，对过去无有忆念，对未来无有妄念，对现在无有执著。对过去的人生中出现过什么，不会天天忆持、想念；现在所执著的对境也没有；未来自己会变成如何如何的胡思妄想也没有。并且不起诳妄之心，用智慧观照自己心的本性，即是所谓的真我。最后达到善恶万法不取不舍，爱憎一切无有本质的境界，就是不取不舍的成道境界。

三祖也讲过："但莫憎爱，洞然明白。"[55] 意思是，不去贪爱、憎恨对境，自然通达、明了心的本性。

如果通达空性法门，一切诳妄心、执著心都不会生起。世间上不管什么国家和民族的人，心态都大同小异，所谓人类有人类共同的执著，动物也有动物共同的执著。虽然每个人的长相不同，穿着不同，爱好不同，但哪方面相同呢？就是贪心、嗔心、痴心，贪嗔痴是因执著而产生的。

刚才有一个人来求加持，她头上的妆饰，头顶

[55] 三祖僧璨在《信心铭》中说："至道无难，唯嫌拣择，但莫憎爱，洞然明白。"

是琥珀，琥珀上有珊瑚，后面有好多松石。以我现在的心态来看，如果我是一个女人，我不会觉得这样特别好看，因为我觉得这样很辛苦——头顶有那么大的东西，后面有那么多东西，还梳着长长的辫子。但是对她来讲，虽然她很辛苦，但是她觉得这样真的非常好，她肯定对美有执著。

有些人的服饰、发型等很多习惯性装束，他自认为很好，其实有没有这样好，我们用空性法门进行剖析的时候，不要说人们习惯性地执著某个东西是好是坏，实际上它微尘许的自性也不存在。这时我们就会知道，般若空性法门是世界上所有人不得不承认的真理。但是佛陀也没有否认众生所看到的现象，我觉得这样很好，你觉得那样很好，这些所谓的很好，与自己的执著有关，同时，与周围的风俗习惯也有关。

比如说印度人普遍认为他们的打扮方式很美，非洲人也觉得自己的方式很好，其他国家的人都是如此。如果全部集聚在一起去善加剖析，没有真正的对境。

从这些道理上完全可以看出，众生所执著的很多对境都是不合适、不合理的。这种不合理的颠倒妄念在没有证悟空性之前会一直存在，当我们真的证悟空性时，全部荡然无存。尚未证悟空性，但我们对空性有所了解后，也确实会对我们的生活大有助益。

我遇到过一个人，他说自己以前特别痛苦，是一会儿想死、一会儿想活的死去活来的状态，但现

在终于明白生命的意义。我觉得类似的烦恼每个人多少都有，比如说你对感情、地位、财富，或者对自己的身体特别执著时，产生难以割舍的心态，这种心态，乃至生生世世都会对你有非常大的影响。

可是大家听了般若法门以后，虽然不一定像六祖大师一样，当下恍然大悟，但因为它的加持力，知道以前在自身上所发生的事情，自己处理得太愚痴了。虽然我们现在并没有完全放下一切的境界，但会知道，如此执著是不合理的，它是一种颠倒妄念。我们要先发现这种执著是颠倒的，才会逐渐对颠倒的事物不去赞叹或者起好奇心，这也是般若空性的一种力量。大家逐渐可以得到不取不舍的成道境界。

"善知识！若欲入甚深法界，及般若三昧者，须修般若行。持诵《金刚般若经》即得见性，当知此经功德无量无边，经中分明赞叹，莫能具说。

六祖进一步说："善知识，如果你们中有人想入于甚深般若的空性智慧中，或者想入于般若的禅定中，那么你一定要修持般若行。同时要受持和讽诵《金刚般若波罗蜜经》，诵持《金刚经》能获得见性成佛的境界，要知道，这部经典有无量无边的功德，经中已经有明确的赞叹和阐述，不需要在此处用详细的文字说明。"

般若行：起心动念、所作所为都用般若空性来摄持，不要有特别实有的执著。

2000 年，我讲《金刚经》时，很多人发愿读诵，不知道现在还有多少人在坚持。学习《金刚经》《般若摄颂》《心经》这些空性法门后，生活中的执著、

烦恼、痛苦会减少。但有些人过于极端，将善事也放弃了。“啊！学《金刚经》什么都不需要了，连转绕佛塔、供灯、供佛都不需要。”这种说法不合理，恶的方面可以用般若空性摄持，善的方面，在没有达到最高境界之前，还要继续做下去。

对于《金刚经》的功德，在本经中就已经宣讲，比如说有人将三千大千世界用七宝铺满，供养三世诸佛如来，功德非常大。但有人以《金刚经》中的四句偈颂为他人宣说的功德，远远超过前者。《金刚经》的一个偈颂，自己受持也有无量无边的功德。另外，持有《金刚经》之人的身体变成佛塔、道场，所有邪魔外道不能摧毁，等等，有无量无边、多如牛毛的功德。具体公案，可以从我翻译的《金刚功德经》中查阅。

在本论的缘起部分讲，五祖也专门学习《金刚经》，自六祖后广弘此经。修《金刚经》确实有非常大的功德。

禅宗公案中，有一位道宁禅师，他为僧众发心做“浴头”，管僧众沐浴的工作，发心非常辛苦。有一次，他在工作的间歇念《金刚经》，念到中间一段，突然觉得整个身心都空了，非常欢喜。他原本要洗脚，脚往开水里一放，当下就开悟了[56]。后来人们分析他的开悟因缘，一方面是《金刚经》的加持和功德非常大，另一方面，是他为僧众发心的功

[56] 《补续高僧传》中云：“道宁。歙溪汪氏子。壮为道者。于崇果寺执浴。一日将濯足。偶诵金刚经。至于此章句。能生信心。以此为实。遂忘所知。忽垂足沸汤中。发明已见。”

德而致。

- **发心的功德**

我喜欢讲发心的功德，因为如果没有人发心，弘法利生的事业无法开展，在当今社会，需要很多人共同发心。有人经常对我说要退发心，包括山下的居士，很多人发心两三年就退下来了。我觉得长时间发心以后，除了极个别福报浅薄的人以外，你的戒定慧三学会增上。我身边有很多发心的出家人，有些人十几年中持续发心。我有时候想：如果他们没有发心，会不会现在依然还是出家人，也许还俗都未可知。我真的这样想。

一方面为僧众发心有加持，另一方面，相当于有一个绳索把你拴在发心的岗位上。作为凡夫人，如果没被特殊的绳索拴住，随心所欲地跑到各种地方，道心很难持续下去，因为这与环境和自己的福报等都有关系。

那么很多人怀疑，发心会不会影响闻思修呢？对发心清净的人来讲，不会有影响。我觉得自己已经很忙了，我们这儿应该没有人像我这样忙，但后来我了解到，我们这里的有些带班法师，确实也很忙，在很多部门发心。每次我一提到某些工作，上师、僧众、大家的事情都分门别类地汇报，最后除了发心以外，连自己每天的课诵都拖欠很久无法完成，但是他自己认为，为了众生还是值得的。

后来我感觉到：如果发心特别多，可能会对我们的闻思修有影响。如果发心不太多，不应该有很

大的影响，也许你没有发心，这个时间就用在了散乱上。我发现有些道友在为僧众发心时很好，闻思和发心并进，但他不发心的时候，时间完全浪费了，并没有很好地修行。

所以，我希望不管是在出家人的僧团中，还是在居士的团体中，大家要有一颗为弘法利生发心的心。

- **发心可以净障**

有的上师从独自观修这个层面，会讲发心的过失，他们有他们的角度。比如说佛陀的有些经典，也会针对某一个问题宣说过失。同样，我在此宣说发心的功德，因为发心也是你忏悔业障的助缘。前两天学院的法师们开会时，我说："以后再有人想在学院出家，应该让他在某个部门发心一两年，这样才知道他们的人格怎么样，这很重要；还有一点，不管他以前是高文凭的人才，还是杀盗淫妄，业力深重的恶人，在世间中可能都造过很多恶业，为僧众发心，可以忏悔业障，业障清净以后才好修道。"

在历史上有很多这样的公案，比如说《传灯录》是宋朝时候编撰的，而《续传灯录》[57] 则是明朝时期的。这里面讲了 3110 个大德，其中有一位文悦禅师，他依止大愚禅师（"大愚"是很愚笨的意思。我给大家取这类法名时，大家都很不高兴，但汉地很多大德特意取愚痴、

[57] 《续传灯录》：凡三十六卷，另有目录三卷。明代圆极居顶编。收于大正藏第五十一册。继景德传灯录之后，集录禅宗六祖大鉴慧能以下第十世至第二十世之传法世系。主录机语，少载事迹，共一二〇三人，若加无传文者则共有三一一〇人。本书在编修过程中，采择五灯会元、佛祖慧命、僧宝传、禅门宗派图、诸祖语录等书。

盲人等的名字。现在道友们最喜欢大悲、大智、大忍……六波罗蜜多里的精华字已经取了好几轮，现在还不够。以六波罗蜜多、三十七道品、佛的三十二相取的名字，其实不一定很好）。

大愚禅师是很了不起的大禅师。文悦禅师请求禅师给他转法轮时，大愚禅师没有给他传法，而是说："法轮未转，食轮先转。"意思是说，现在僧众缺少饮食，你应该出去化缘，你给我们转一个食轮，之后我才可以给你传法。后来文悦禅师去化缘，找来了很多粮食供养僧众。

之后他再三请求能不能给自己传法，禅师又说："现在天气冷，下雪了，需要煤炭，你再去找找煤炭。"然后他又出去化缘，找煤炭给僧众取暖。

后来他再次去求法，仍然没有求到，"僧众现在缺维那师，你当维那师。"文悦禅师这时有些不悦：别人什么事情都不做，已经轻而易举地得到法了，我做了那么多事情，还没有得法。对禅师心有不满，但他还是去做了。

因为他如此发心的缘故，有一次去卫生间，刚好有僧众的水桶掉落在他旁边，他吓了一跳，通过这种声音，他已经开悟了[58]。

[58] 《续传灯录·大鉴下第十二世·大愚芝禅师法嗣》："南岳云峰文悦禅师南昌徐氏子。初造大愚。闻示众曰。大家相聚吃茎齑。若唤作一茎齑。入地狱如箭射。便下座。师大骇夜造方丈。愚问来何所求。师曰。求心法。愚曰。法轮未转食轮先转。后生趁色力健。何不为众乞食。我忍饥不暇。何暇为汝说禅乎。师不敢违。未几愚移翠岩。师纳疏罢。复过翠岩求指示。岩曰。佛法未到烂却。雪寒宜为众乞炭。师亦奉命能事罢。复造方丈。岩曰。堂司阙人今以烦汝。师受之不乐。恨岩不去心地坐后架。桶箍忽散自架堕落。师忽然开悟。顿见岩用处。走搭伽黎上寝堂。岩迎笑曰。维那且

《续传灯录》里收录了1203人的语录，此中也有文悦禅师的开悟语录。蕅益大师在《阅藏知津》[59]里将这些道理和盘托出，我们后人应该去拜读一遍《阅藏知津》。

我在讲《前行》时也说过，现在的人们自己不看书，也不修行，经常谈论别人的过失，其实这不符合前辈大德的行为，应该自己去了解前辈大德们是如何做的。

当时文悦禅师开悟后没有马上离开，而是继续留在大愚禅师处。他特别感激禅师，通过为僧众发心，使自己业力清净，最后通过一种表示方法开悟，因此又继续依止了八年。现在有些人在上师、法师面前，贫穷的时候去依止，自己稍微有一点智慧和能力时，就弃如敝屣，一个人四处奔走。其实在稍微有一点智慧的时候，还应该继续印证，继续护持自己的相续。

我在此反复强调，对自身来讲，为僧众做事，为上师做事，是最好的一种忏悔方法。像玛尔巴罗扎一直让米拉日巴修房子……修房子……，最后到一定的时候开悟了。

- **发心需安忍**

最近我遇到一个世间的领导，这个领导以前也看过米拉日巴的传记，他说："我的领导最近对我

喜大事了毕。师再拜不及吐一辞而去服勤八年。

[59] 藕益大师的《阅藏知津》中云："续传灯录（三十六卷）不出编录人名，汇目义门云，灵谷寺沙门居顶编。始自汾阳昭，终至天童礼，及诺庵肇，共三千一百一十八人，内一千二百零三人，有语见录。一千九百零七人，但存名字。"

的要求特别严格，他让我反复修改他的演讲稿，已经修改七八次了，他还让我修改。所以，我现在是米拉日巴尊者，我的领导是真正的玛尔巴罗扎。”可能他在文字上面不断地返工。

其实文字工作有必要严格要求。有些发心人员的文稿稍微被别人改一两个字，马上甩手不做了。我遇到过很多发心人员，有些发心人员脾气很好，有些发心人员的脾气很差，遇到一点点质疑，好像伤了自尊心，立刻一反常态。这是教育的原因，从小父母、老师都称赞你，“你很好，你写的作业很好，你是大学生……”自己认为自己的分别念是正量，在这种环境中成长，一点点批评都接受不了。的确，有些发心人员，别人稍微给他提一点意见，他就大发雷霆，好长时间都不能消气，别人也对这种发心人员很排斥、很害怕。这种人很多，这是教育导致的，从小灌输的教育。

我昨天听说有人一篇文章已经改了七八次，还要修改，这个人可能不得不遵从，因为是领导的要求，但他的忍耐心也着实不错。

其实人需要一种锻炼的过程，在这过程中，需要忍耐，需要相互尊重。我觉得人与人之间在配合的过程中，该说的语言应该当面说，但是不一定每次都指责别人的过失，自己却不能接受任何指责，这是一种愚痴的做法。有些人自认为自己很有智慧，但其实很愚痴。我们藏地有一句俗语：自己的脸上有牦牛也看不见，别人的脸上有小虱子也能发现。别人一点点的过失就夸大其词、添枝加叶地宣说，

自己有很多过失、毛病、习气都不愿意改，还自以为是、洋洋自得。这是现代教育的弊病。

大家不要认为自己是量士夫，在有些问题上，要有承受别人批评的能力；同时，自己也对别人观清净心；再有，对真理的取舍和探索，要有十足的信心，这很重要。

- **认识心性的开悟者居多**

刚才我讲的是《金刚经》的功德，发心人员有读《金刚经》而开悟的，发心人员通过其他途径也有开悟的情况。很多人特别希求开悟，我翻阅过一些禅宗大德的传记，还有藏地大德的传记，现在有没有这样的开悟者呢？应该是有的。这种开悟并不完全像成佛，或者特别高的境界，认识心的本来面目的开悟比较普遍，但在法王如意宝的传统中，为了保护开悟的大德，会秘而不宣，或者他个人的原因，也不明说自己是开悟者，这也有其道理。

现在有没有认识心性的开悟者呢？我认为非常多。不单是在高僧大德中，普通的僧人和居士中也有很多开悟者，只不过现在的人们，并没有把他们的事迹和认识心之本性的过程立成文字。对于很多人的开悟，并没有被当作很高或者很了不起的境界。现在人们对开悟方面的观念，即使有人开悟了，他们也不一定承认，并不会对他特别恭敬。究其原因，当前社会与从前的状况不同。

此法门是最上乘，为大智人说，为上根人说；小智小根人闻，心生不信。何以故？譬如天龙下雨于阎浮提，城邑聚落，

悉皆漂流，如漂枣叶。若雨大海，不增不减。

此智慧波罗蜜多空性法门，对最上乘人、最具智慧者宣说最适合，如果对无智、劣根者宣讲般若空性法门，他们不但不会生起欢喜心，而且很可能弃而不信。用一个比喻来说明：比如天龙下雨时，南赡部洲的城市、村落，全部会像一片树叶一样随波漂流，（如日本那样的小国，小小的海啸来了，就都漂在海上了。）如同这样，天降大雨、发生水灾时，小建筑很快会被卷走。如果大雨入于大海中，大海不增不减。

同样，有些前世习气和善根很好，即生中有福报的人，一讲到密法、空性，会非常欢喜，很容易接受。就像《入中论》中所说的那样，是热泪盈眶、欢喜雀跃地接受[60]。而一些小乘者、劣根者，他听了以后特别害怕。

《前行》中也讲，阿底峡尊者在藏地，有两个行十二头陀行的比丘来了，尊者给他们讲人无我时，他们异常欢喜，讲法无我时，他们非常害怕，最后给他们讲《心经》，他们怕得不得了，捂着耳朵就跑了。后来阿底峡尊者无限哀伤地说："必须要有大慈大悲的菩提心和无我的智慧，如果没有这两者，仅持一分清净戒律是不行的。"[61]

---

[60] 《入中论》云："若异生位闻空性，内心数数发欢喜，由喜引生泪流注，周身汗毛自动竖。"

[61] 曾经有两位秉持十二头陀行的印度比丘来到阿底峡尊者面前。当尊者宣说人无我时，他们二人满怀欢喜。当讲到法无我时，二人惊恐万分，说道："太可怕了，请尊者切莫如此宣讲。"当听到讽诵《心经》之时，二人双手捂着耳朵。尊者十分伤感地说："如果没有以慈悲心、菩提心修炼自心，对甚深法义不起诚信，而仅仅依靠护持一分清净戒律是不能获得任何成就的！"——《前行引导文》

佛经中也讲过空性法门对劣根者不能宣讲之理。比如《大乘密严经》中说："空性随应说，不应演非处，若演于非处，甘露即为毒。"意思是什么呢？为随顺众生应该宣说空性，但是不应该对非法器宣讲，如果对非法器演说，原本像甘露一样的空性法门，很容易变成毒药。

密法更是如此！对密法有信心，前世今生有善根的人，宣讲密法非常好，会有非常大的利益；但是对智慧浅薄，邪知邪见深重的人，不要说密法，连对他们讲空性法门，他们也会舍弃的。他们很极端，有时候觉得，既然是空性，那什么都不做，所有的善念全都放弃；或者他们特别害怕，如果万法皆空，那我怎么办？又不敢接受。

明朝悟真子所著的《达摩宝传》中有这样的公案，只是在汉地流传得不是特别广。慧可尚未成为二祖的时候，名叫神光，他当时在南京那一带讲经说法很是有名。达摩祖师从广州到南京时，祖师问他："你在讲什么？"他说："我讲了脱生死之法。"祖师说："法本就不可言说，有什么可了脱生死的。"神光一听特别生气，认为他连了脱生死的法门都不承认，应该是邪见者。他当时手上拿着铁念珠，猝不及防用念珠一打，结果打掉了达摩祖师的两颗门牙。他没有把牙齿吐出去，因为圣者的牙齿掉在地上，当地将出现三年大旱，于是和血一起吞下了。

而后达摩过长江向河南嵩山去了，而神光则遭遇了无常鬼的缠扰，鬼说："你的寿命很快就要现前无常了。"他非常害怕地问："谁的生命不会无

常呢？”“你打掉牙齿的印度黑和尚，他有不死之法。”后来达摩祖师面壁九年，他始终等待求法，最终达摩祖师给他传法，他成为第二祖——慧可。

刚开始慧可对空性法门无法接受，就像很多普通人一样，一说有生死、有轮回、有因果，大家都心悦诚服；一说万法皆空，没有了脱生死，没有上供下施，都惊恐万分。因此，当时禅宗在中国汉地刚刚兴盛时，很多人也不认可。同理，密法的有些见行，在汉地不被接受也情有可原，但因为它是真理，人们逐渐会认可的，最后也会知道它的价值。人们通过修行，可以获得真正的道。

今天本来打算再讲一点，但是时间差不多了。

“若雨大海，不增不减”，对于大智慧者，这些法门不增不减，完全可以接受。就如同雨水落在大海里，大海也可以接纳一样。

第十三课

思考题：

【知识类】

1、众生的般若之智本无差别，为什么在证悟快慢上有天壤之别？

2、“犹如大云覆盖于日，不得风吹，日光不现。”中，“大云”“日光”“风吹”分别比喻什么？这句原文是为说明什么问题而作的比喻？

【修行类】

1、空性法门明明是可以令人了脱生死的深广大法，为什么有的人遇到后却变成了他的灾难？请以比喻加以说明。

2、寺院的佛像不就是供人参拜的吗，为什么又说求外在的佛是错？

【生活类】

1、你看过《能断：金刚经给你强大》这本书吗？谈谈你对《金刚经》的认识。

2、你觉得“缘起”一说是否为迷信？在你自身上是否出现过因某个“缘起”的好坏而导致某事成功或失败的案例。

如果想要入于甚深的法界——般若三摩地，一定要持诵《金刚般若波罗蜜经》（简称《金刚经》），通过对《金刚经》的读诵、学习、修行，一定会获得无量功德，这个道理上节课已经以比喻说明了。

若大乘人，若最上乘人，闻说《金刚经》，心开悟解。

如果是至高无上、根基极好的显宗大乘人，或者是密乘根基的最上乘人，听到他人言说《金刚经》的加持，般若空性的威力，迟早都会心开悟解、大彻大悟。一定会认识心的本来面目，同时对一切万法了如指掌。

- **缘起**

我在之前讲了《金刚经》的功德，期间休息了一个多月，今天紧接着讲。我原本想把这一段话讲完，但不知道当时是什么因缘，没有讲完这一段。

今天再看，觉得这样也很好，也许是一个缘起。说起缘起，我倒并不是把一切现象都称为缘起，我们藏地的很多老年人，在生活习俗和习惯中，口口声声说很多缘起，有些是民间传说，我不太相信，但有些，后来在生活中去观察的时候，发现确实有一些甚深的意义。

藏传佛教的很多伏藏大师，就是依靠生活中许许多多的缘起，抉择未来的事业，如果缘起被破坏，他的很多事业是无法弥补的，这种现象在藏传佛教的历史上比比皆是。

以前上师如意宝取伏藏是到一些殊胜的圣地，在普通寺院、城市里，上师没有取过伏藏，历代伏藏大师大多数的伏藏都是在圣地取的。我们作为上师身边的人，每一次随上师到圣地，尤其到一些神山时，对什么都要说好。

比如上师问："今天天气怎么样？"本来天气很差，但是大家很怕破坏缘起，"啊！天气很好很好。"（众笑）比如说上师在某个圣地传法，问大家，

“今天人多不多？”本来人不多，大家却回答说：“人很多很多。”法王非常聪明，“你们故意为了创造好缘起而说妄语，有什么用呢？”也会这样说。但不管怎样，要在这方面注意，不得不注意，有时确实会因话语不慎，破坏一些缘起。这在法王的传记中有，有些没有立成文字，但在经历中有。

所以，不能认为一切都缘起不好。有些道友，这样做也说缘起不好，那样做也说缘起不好，“在上师面前磕头缘起不好”“不磕头缘起不好”“你的碗空了缘起不好”“衣服这样穿缘起不好”……这是依自己的分别念乱说的，事实并非如此。

而有时候我也承认一种缘起。比如说前面我讲到这一段的中间，期间我们放假了，我也外出了一次。今天紧接着上节课讲，这一段只剩几个文字，当时本该讲完。我想这是不是一个缘起？我不是确定，是有疑问。因为去年我著了两本书，一本叫《苦才是人生》，一本叫《做才是得到》。出版商和很多佛教徒常说，现在像《苦才是人生》那类的书籍比较多，很多人都在写，需要更深的佛教书籍。

- **《能断：金刚经给你强大》**

大概在法王讲《上师心滴》时，我曾讲过《金刚经》，前后整理了两三种不同版本的讲义，如《金刚经注疏》《金刚经讲记》，后来我考虑再三，觉得有必要做《金刚经注疏》。按原来的理路，以现代的口吻，又添加了一些我平时讲课的内容，包括微博和博客里有关空性方面的感言等结合在一起，

去年着手整理，今年出了一本书——《能断：金刚经给你强大》。曾经玄奘大师翻译的名称是《能断金刚般若波罗蜜多经》。

我当时讲的时候，觉得凭借自己小小的智慧，对《金刚经》还是有一定的感悟。可能在座的部分道友也听过，我当时参考了世亲论师和无著菩萨的讲记，但主要参考的是莲花戒论师的讲记，将汉地玄奘大师和鸠摩罗什大师等六大译师所译的版本进行比较，对古今中外的很多讲义都进行了对照。因为那时不像现在这样忙，学院的事情没有那么多，所以，我每天都在非常认真地对照。我在《金刚经注疏》的后面写了一些偈颂，也说了一些大话。后来觉得现在的社会已经变为国际化，虽然感受到了此经的超胜，但是言词上不能不注意措辞。因此，讲记的定稿，改成了任何宗派、任何根基的人，都非常适合的语言。

我今天为什么讲这些呢？因为这本书刚刚注册了出版社的书号，在各地印得也非常多。我昨天晚上刚刚看到第一本纸质书，有一个居士给我拿来的，本来封面等一直是我们在电脑上设计排版。我问他从哪里买的，他说是从网上，我们学院道友们还没有拿到。其实内容上与以前的讲记差距不大，但是它的特点是，用现代浅显易懂的语言，来阐述般若空性的意义。

现在人们虽然懂得一些简单的法语、真理，比如怎样将痛苦转为道用，但是仅懂得这些并不深入。我特别希望大家懂得用般若空性的境界来压服、根

除烦恼，这非常需要！《金刚般若波罗蜜经》有不共的加持和威力，同时，我们作为一个凡夫人，逐渐能以这部经为门径进入菩萨的境界，因此我才如是希望。

《苦才是人生》，我并没有想到会那样受欢迎，依靠传承上师们的加持，起到的作用出乎意料。《能断：金刚经给你强大》最近刚刚出版，听说再次印了很多，也许其中有一些甚深般若空性的加持。

其实当时我讲的时候自己也非常激动，我又发现了一本藏地特别珍贵的《金刚经》的公案，并作了翻译，即是《金刚功德经》。你们可能还记得，当时在很长一段时间中，谁问我念什么经好，我都说念《金刚经》，我就是这样一个对法本方面比较激动的人。

之前我讲完《释尊广传》后，大概在一年中，别人问我看什么书，我都让他看《释尊广传》。我讲了前行，大概是讲完一年之内，谁问我要看什么书，我又让他看《前行引导文》。我自己觉得这个法特别好，对别人肯定有利益。所以，一段时间之内，我也要求大家，不管谁都要看《金刚经》。

六祖大师也是依靠《金刚经》而开悟的，前面讲过，他当时听到别人念《金刚经》的声音，以这个缘起拜见了黄梅五祖，依止了八个月。后来有一天，五祖为他击碓三下，他知道这是半夜三更独自到祖师处的意思。当时的情况比较复杂，祖师用法衣蒙住窗户，就像密法里的独传窍诀那样，给他传讲《金刚经》，至“应无所住而生其心”处开悟。

所以，从汉地历史上讲，它是像藏地的《系解脱》和大圆满一样非常容易使人开悟的经典。我们作为佛教徒，知道除了文字以外，还有一种不可思议的力量，这种力量，佛教中称之为“加持”。加持是有缘者的信心，加上传授者不共的智慧和发愿的产物，因缘聚合时，加持会起到很大的作用。

我昨天特意在微博上发了《能断：金刚经给你强大》，有人对我说：“您不要宣传，出版社要发财了，您故意宣传没有必要。”我当时说：“只要对众生有一点利益，其他都无关紧要。”《能断：金刚经给你强大》，出版社卖38元，其实这只是一杯咖啡的价钱，如果能得到利益，对城市里的人来讲，这些钱可能不算什么；如果没有得到利益，那就不值得。

我好像在故意宣传某些法本一样，但实际上也不是。我现在的心态，与我刚来学院时的心态完全不同。以前我刚来时，如果在法本上出现我的照片，会觉得特别惭愧，批评很多道友。那么现在呢？比如说这个法本，去年他们说法本的封面一定要放我的照片，后来我想到，如果对别人有一些利益，虽然我很难看，但是脸皮厚一点，照片放在封面也无所谓。因为有些世间人有各种各样奇怪的心态，只现出半边脸，他可能觉得这个怪人很好。

那天我在机场看到一个人，他看到机场书店在卖《苦才是人生》很惊讶，“啊？这个光头也在写书，这到底是什么人啊？我买一本。”然后他在买书，我在他的背后悄悄地笑（众笑）。

不管怎么样，如果可以通过正理来感化他人，我觉得抛头露面也无所谓，别人怎么评价我，相当于空气一样，一会儿就无踪无迹了。有人说好，有人说不好，这都不重要，最重要的是受众者的心灵有所改变。

我想，这次《金刚经注疏》的新版与大家见面，好像是有一点缘起，也许有，也许没有，如果没有，算是分别念也可以。但有时候我确实不得不信。

- **哥伦比亚咖啡**

我还要给你们讲一个缘起。有一次我在微博上发哥伦比亚咖啡，第二次我在课堂上也说过哥伦比亚咖啡，但是那时我没有具体讲，今天我第三次讲这个真实的缘起，因为缘起很奇妙。

我去年在五台山发愿念一万遍《大自在祈祷文》，我先给自己暂定了一个数目。离开五台山回到北京，在机场只有我一个人，初步发愿的数量刚刚完成，心想：我要观察一下缘起。在飞机场很累，打算喝咖啡，我看了一下，问服务员这是什么咖啡？她说是哥伦比亚咖啡，我就点了这个，之后就接到了哥伦比亚大学的邀请函。

最初哈佛北岸学社对我作了邀请，我们这里很多人都知道，当时我没说答应也没说不答应，因为在这边办手续有一定的困难，因此没有完全答应。但是后来我想，今年的发愿与哥伦比亚的咖啡，还有大学的邀请函，好像特别吻合，很奇妙，就答应了，相关的资料也都准备了。一切准备就绪，我在课堂

上点到为止地提了一下，害怕出违缘，没有说得很清楚，你们有些人可能记得，有些人记不得。

第一次的缘起，我发微博时，很多人劝我不要喝咖啡，对胃不好等等；第二次点到为止地提，道友们可能也没有懂得；第三次，我今天不得不说。这次去美国，主要是去哥伦比亚和哈佛，其中哥伦比亚是主要邀请方。

那天我在北京的美国驻中国大使馆办理签证，受理签证的人是一个美国人，我要把邀请函和护照交给他办理。（一般他们不高兴就不给办签证，原来法王去美国时，我也去过成都领事馆办签证，幸好他看到出家人就给签。）当时有好几个大学生和老师，他看了一下，有点不高兴，不但不签，而且又加盖了一个章，一年内都不准他们出去，然后就忙其他事情了，好多人伤心至极。我也有点着急，我看他对每个人的答复都不同，有时态度还不错，让对方等一下就可以，有时他也会说：“过十天再说。”

我那天把邀请函和护照递给他，他看了一下让我等一等，我想是不是不能通过了，他说：“电脑正在工作中，您稍等一下。”我等了一会儿，他又看了看邀请函，说：“哥伦比亚，真棒！”他很快答应了。这是一个缘起。

这次我去哥伦比亚讲学，又喝到了这种咖啡。当时，那节课的翻译是一个藏族人，叫多杰，我们提前碰头，把当天所讲的内容概括性地给他说了一遍。快要上场时，我说很累，想喝杯咖啡，有一个道友端过来的也是这种咖啡。我说：“这很奇妙啊，

那天我喝的也是这种咖啡，看来这是一个缘起，我要喝。”他说：“您等一会儿讲课的时候，一定要讲一下这个缘起。”我说：“这个不能讲，这些老外，真正的佛法都不承认，一讲缘起他们更容易睡着，我今天绝对不能讲。”

所以，在他们面前我没有讲，在你们面前……也许你们也不承认，其实我也不太承认，这种缘起可能带有迷信，但是迷信的背后也有一种如幻如梦的现象。也许你们越来越云里雾里。

- **般若明灯**

下面我们继续讲课。依靠《金刚经》确实可以开悟，因为它是般若波罗蜜多法，不管是什么样的人遇到它，都有开悟的因缘。以前我们学《般若摄颂》的时候，也引用过一个《般若经》的教证。比如说一个人在森林中迷失方向，他在黑暗中寻找出路，最后当他看到灯火时便知道，离开了森林，会到达城市。同理，在生死轮回中迷失的凡夫人，遇到般若法门时，说明已经有解脱的希望，轮回的此岸即将结束，到达涅槃的彼岸。

在座的人，《金刚经》《现观庄严论》，或者现在讲的《六祖坛经》，都是甚深的般若法门，表面上看，我们听到这些般若法门是一种偶然，实际上，这确实是大家共同行持善法的必然因缘。我并没有觉得，我们今天聚集于此只是因为巧合，而应该是大家长久以前种下的因缘。当你遇到空性法门，确实值得深思，并且要珍惜，在这辈子短短的人生中，

你千万不能舍弃空性法门，否则将再次迷失就很可怜！比如说在非常茂密的森林尽头，你即将离开森林到达城市，但是你转而再次进入森林，那什么时候才能找到归途?

在《毗奈耶经》中讲，我们的智慧，有时会依靠恶友而蒙蔽,有时会依靠恶劣的环境而蒙蔽。所以，在座的道友，如果你经常与具足正知正见的佛教徒为友，在寂静的地方闻思，你的智慧、善根会越来越增上。如果不是这样，你前有的智慧会逐渐蒙蔽，新生的贪嗔痴烦恼会增上。《毗奈耶经》里还讲，比如说一个人本来有很多的智慧和潜能，如果与学工巧明的人接触，工巧明的习气会增上，其他习气会渐渐淡化；如果你依靠一个学医方明的朋友，那你的潜能会在医方明方面得以发展；如果你依靠世间中非法的人，比如说和一个吸毒的人接触，你又会向这个方向发展。我们凡夫人的成长方向与环境有很大关系，和接触的人也很有关系。

因此，我特别希望大家以后依止有正知正见的人和善妙的环境，这种般若空性智慧的法本也要经常伴随自己，这非常重要。

此前说，若最上乘的人，听到《金刚经》，可以获得开悟。那么依靠《金刚经》该如何开悟？开悟的方法完全是依靠外在的书本呢？还是自己有开悟的因缘呢？最根本的因缘，是自己拥有。

故知本性自有般若之智，自用智慧，常观照故，不假文字。

我们虽然是依靠《金刚经》来开悟，但般若智慧是

自己本有，如果我们没有般若智慧，多少个《金刚经》也是全无办法的。《金刚经》是佛陀根据人的思想和根基安立的文字，所以，自然本智的佛性本有，用智慧观照自己，同时，《金刚经》是智慧的妙现，认识自心本性，可以不借助任何文字。

为什么禅宗到最后不需要立任何文字呢？因为本性不需要依靠文字，也本就无法用文字来表示。那是不是不需要文字呢？也不是，到最后不需要，但初学时需要。密法也是如此，到最后明心见性时不需要文字。所以佛陀也说，我从来没有说过任何法。但在此之前，初学者还是需要的。

以下对自性和文字之间的差别，讲了一个非常好的比喻。

譬如雨水，不从天有，元是龙能兴致，令一切众生，一切草木，有情无情，悉皆蒙润，百川众流，却入大海，合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。”

譬如天上降下雨水，表面上看，雨水是从天而降，其实并非是天人所赐，或者说天空也不是单独积着很多雨水，与地下和大海没有任何关系。不管是佛经、现代科学还是世人的观念，都认为龙王居住在大海，所有雨水的来源是龙能兴云致雨。所降之雨能利益一切众生、草木，有情、无情都蒙受润泽，而且渐渐积水成川，并逐渐与大海合为一体。众生本性般若之智也是如此。

佛经中也是这样讲的。佛学包罗万象，天文学、人类学、地理学……任何一门学问都囊括其中。佛经中讲：天上降下的所有雨水，是从大海而来，现

在一些天文学家和学者也这样认为。从月球上看地球，它是一个非常漂亮的蓝色星体，整个地球70%是海水，30%是陆地，陆地是嵌在大海中，陆地上的很多水都源于大海。

我小时候的自然课本里也说，大海的气体腾到虚空中，接触冷空气后变成雨水降下来，原来我和同学们都怀疑，有这个可能吗？大海在哪里？我们那里也看不到大海。但现在，我坐飞机时常会想到，原来学自然时不理解的事物，如今理解了。原来云并不是很高，很高的地方连云都没有，大海的水气遇到冷空气时便凝聚成水滴，逐渐形成云，慢慢变成雨，因此，雨水其实就来自于大海。

同样，《金刚经》等般若文字全部是外显的文字，是我们自己的般若妙性——内心明智的般若大海，显现成《金刚经》。依靠外在的雨水滋润万物，依靠《金刚经》滋润我们的心，《金刚经》其实就是从我们原来本有的智慧中出现的，与我们本有的般若妙性，与我们的明性之智无二无别。

用自然科学的比喻，来说明文字般若与自性般若的对比，这个道理，大家应该深深地思维。文字般若与自性般若之间的差别，用海水和雨水的比喻已经说明了，这非常重要。我们平时看到法本时很欢喜，其实法本是我们智慧的自现，这种自现佛陀了知，所以，佛陀根据众生的智慧自现立成文字留给我们，提醒我们依靠文字般若了悟自己本有的自性。

雨水最后与大海融入一体。非常希望依靠法本

的因缘，令我们的心完全开悟。有时候迷茫漂泊的众生，很需要一种特殊的加持、点拨和指示，否则，只用浅显易懂的语言来安慰，不一定能解决生死大事。

“善知识！小根之人，闻此顿教，犹如草木，根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是。

既然依靠般若空性可以开悟，那么是不是所有人听《金刚经》等般若法门后，全都当下开悟呢？不会的。

天上降下雨水，可以滋养万物，雨过天晴，整个自然环境非常优美；但是磅礴大雨，对小草和小树来讲，可能会是一大破坏。善知识们，你们要知道，般若空性法门，不一定每个人都能接受，有些人看了《金刚经》以后，还可能会生嗔恨心。

我曾经讲《金刚经》时，听众比较少，现在出了书，读者会比较多。如同小草小树一般根基的人看到后，可能会对空性法门指指点点，对空性法门不理解，对密法不理解，甚至诽谤，这种人特别多，非常可怜。此处也讲，有些劣根者，闻到《金刚经》《般若经》这类能够当下断除烦恼的顿教法，相当于本来很小的草木，不像参天大树那样根深蒂固的根基，它就在地皮表面扎了一个小小的根，如果雨水特别大，它自然会崩溃瓦解，永远也不能再生长。我们常看得到，一经雨水拍打，小花小草就死了。有些小孩童也在降下大雨之后，发现好多花都不堪风雨，再也无法恢复原貌，无论怎样对它说：“你醒过来吧，

求求你！”但它已经死了，再也无力回天。

同理，有些根基不好的人得到了人身，值遇到甚深的般若空性法门时，实在无法接受。世间上成千上万对大乘佛法和密宗诽谤的人，用正理来诽谤的见所未见。到目前为止，有些人对大乘佛法各种攻击，但他绝对不敢与你面对面地辩论，完全以非常严密的逻辑进行辩论，他没有这个勇气。只不过他自己的根基低劣，无法接受，善根不能显露，这种现象相当多。

根基恶劣的人就是如此。如果根基不太好，也不要刚学佛法就学般若，比如学《现观庄严论》“中观六论”这样的般若经典，包括念《心经》《金刚经》，对一般人来讲很困难。《经观庄严论》和《入中论》中也讲了，如果你前世有般若空性的境界，当你拿到般若法本时，会有一种不可言喻的欢喜心。

汉地有些人的根基真的很好。曾经我写《智海浪花》时，调查了汉地125位知识分子，里面有很多人都是看到《金刚经》之后，莫名其妙地生起无比的欢喜心，然后开始每日读诵，他自己也不明所以。汉地众生与《心经》和《金刚经》确实有特殊的因缘，好多人以此而进入佛门，甚至以此而开悟。不懂中观的人看到里面的内容，觉得一会儿说有，一会儿说没有，一会儿说是，一会儿说不是，让人迷惑。但是很多人对这个法门很有信心，前世如若有善根，今生稍微因缘成熟时，可能很震撼、很惊讶，致使全身都会微微抖动，遇到大乘佛教，有特别强烈的感应。但一些根基不太好的人，遇到这些法门后，

自己和他人会彻底毁坏。

总之，在讲了《金刚经》的功德之后，此处又讲了这种法门并不是所有人都能接受。部分比较好的庄稼能接受雨水，雨后会成熟得很快，但是对小树、小草来讲是一种灾害。同理，对于根基不太好的人来讲，求大法也是一种灾难。

元有般若之智，与大智人更无差别。因何闻法不自开悟？

本来劣根者的般若智慧，与大智慧的人没有差别，为什么闻法不能开悟？

前面讲了，像小树、小草般的人，他们都有如来藏、般若智，他们的般若智慧与大根大智之人的般若智慧不是没有差别吗？那为什么闻到《金刚经》，有的人会像小草遇到骤雨一样立刻被毁坏呢？每个众生都同样具有如来藏，为什么遇到空性后有这么大的差别呢？六祖半夜三更在祖师前听一堂《金刚经》就立即开悟了，有些人听了好几堂课，不但不能开悟，反而执著越来越大，如果真的都有如来之智，为什么这样呢？

般若之智本来都有，但是不得不承认有两种规律：有一种稍微利根者，借助一个因缘当下开悟，汉地有、藏地有，在其他地方也有；而有些，虽然佛性上没有差别，但在轮回流转的过程中有一定的差别。

缘邪见障重，烦恼根深。犹如大云覆盖于日，不得风吹，日光不现。

本性上虽无差别，但是因为众生的因缘不同，恶劣根基之人，相续中我和我所执的邪见非常深厚，贪嗔痴等根本烦恼以及随眠烦恼根深蒂固。在显现上，贪嗔痴和我执、我所执，相当于是乌云密布，令日光暂时无法透现。只有遇到狂风把所有的云雾吹走，日光才能重现，但是如果没有遇到狂风，就会一直被覆盖。

同理，世间凡夫本来都有如来藏，但是没有遇到善知识和教言的狂风，自性的日光难以显现。

《涅槃经》中也讲："一切众生悉有佛性，无明覆故，不得解脱。"一切众生本来都有佛性，但是因为无明烦恼的遮蔽，就像太阳被乌云遮蔽一样，如果没有遇到善知识，没有遇到这种像狂风般的因缘，自己的本性无法昭显。所以，遇到善知识和教言确实很重要。

故而，本性上可以讲，众生在具有如来藏方面没有任何差别，但是暂时被各种障碍覆盖，有些障碍又非常深厚的原因，才暂时不能解脱。

般若之智亦无大小，为一切众生自心迷悟不同。

般若智慧本来没有大小之分，只因一切众生自性的迷和悟不同而已。

每一个众生从般若智、如来藏方面，没有高下，一模一样，只是有些智商高、有些智商低，但所有众生在本性上都没有差别。如果非要说差别，有一部分众生是迷的，有一部分众生是悟的，这种差别我们显而易见。

就拿世间人对钱财的执著来说，有些人对钱财看得很淡，他有一定的悟性，所以，钱财不会给他带来痛苦；有些人对钱财特别执著，钱财就会给他带来非常大的痛苦。因此，自性上了无差别，外境上也无有差别，只不过自己执著的深厚有一定的差别，感受的痛苦也不尽相同。

《菩萨从兜术天降神母胎说广普经》里说："凡夫贤圣人，平等无高下，唯在心垢灭，取证如反掌。"凡夫和圣贤完全平等、无有高下，唯一的差别是心垢，如果心垢灭了，获得证悟易如反掌。

我们平时在生活中也不难发现，比如说世间中的两个人，一个人对感情特别执著，一个人对感情非常淡漠，他们同样经历伴侣离开或死去的事情，对这个没有执著的人来讲，离开就离开，无所谓，对他毫无影响；但另外一个人没有这种悟性，会特别痛苦，马上就呼天抢地了。

那天有一个人说："我在两三年中死去活来。"为了一个小小的问题就死去活来。其实不需要死过去又活过来，如果他对世间任何万法稍微有一点悟性，就不会有这样的痛苦和执著。

因此，世间的一个简单比喻就可以说明，本来般若之智没有高下，只不过是众生的迷和悟之间的差别。

那么迷和悟是怎么分的呢？

迷心外见，修行觅佛，未悟自性，即是小根；若开悟顿教，不执外修，但于自心常起正见，烦恼尘劳，常不能染，即是见性。

我们的心很迷乱，一直求外在的佛。尤其是根基不太好的人，他认为在另外一个地方有相好庄严的佛，或者有些人把佛看成世间神、造物主等等，在他方遥远的地方寻找佛。这是不了义的，从自己的心上寻找才最究竟。外寻的人根本没有领悟自己的本性，称为小根者。人天乘、声闻乘都是从外寻觅证悟。密法和大乘佛法是怎样的呢？它是从内心中寻找佛，不往外修。只有从自己的正见中寻找的时候，所有的烦恼、客尘、我执、邪见，才不会染污你。完全安住在自心之中，会见到自心的本来面目。

这是密宗中最殊胜的方法！因此，如果你想通过逻辑推理，从正理上说明禅宗的道理，密宗非学不可。密宗中不说千经万论，只学《大幻化网》或《文殊真实名经》也会明白，原来在禅宗中并不明显的道理，在密宗里已经用非常简单的语言直指。

那么，我们刚开始学佛、求法时要不要外求呢？这是必要的。因为那时我们的根基还不成熟，昨天我也讲到需要依止上师。到了最后，就会感悟到，自古以来高僧大德们成就的路也是如此，那时会在内心中有所顿悟。

我经常在想，汉传佛教有个别人怀疑密宗的即生成就不合理，认为不可能有那么快，其实这是对禅宗法门也全然不知的缘故，如果了知，密宗讲六个月成就，或者三年、七年成就之说，六祖是八个月就成就了，与密宗中六个月成就的说法只差两个月。如果从世间角度讲，连小学都没有毕业，可能有点说不清楚，但是有时我们需要一种感性，这种证悟，完全用世间逻辑无法推理。

大学里的个别老师也很可怜，他们很想研究佛教，但是他们只有理论、没有修行。所以，天天都像个考古学家，只在文字上研究，即使他们很努力，却收获不大。以前我去欧美的时候，当时有个专家头发还没有白，一直在努力研究藏传佛教，现在头发已经花白，还在努力着，看起来很不错，但是现在还没懂。我当面也对他说："你的精神很可嘉，可是缺少实修实证，如果没有实修实证，完全将各种各样的书本作为手段，到处询问、四处参访，不一定完全知道。"所以，佛教中还需要内心的祈祷，理性和感性都需要。

善知识！内外不住，去来自由，

善知识，如果于外境上不去耽著，于内心上也不去执著，内外无执，通达空性，来去自由。

就像《经庄严论》[62]中讲的一样，菩萨因为没有任何执著，所以，在轮回中像入花园一样来去自由、没有痛苦。因为已经完全证悟空性，对万法都没有执著，这时再进入六道轮回，就像入花园一样。显现上他有来去，但他的内心不像我们凡夫众生一样，凡夫众生在轮回中患得患失，而菩萨显现上虽然与世间人一起生活，但他来去都自由，他想走的时候便圆寂离开，想来也可以变成众生立刻现前，在六道轮回中非常自由自在。

能除执心，通达无碍，能修此行，与《般若经》本无差别。"

62 《经庄严论》中云："观法如知幻，观生如入苑，若成若不成，惑苦皆无怖。自严及自食，园地与戏喜，如是有四事，悲者非余乘。"

因为菩萨已经除去了所有执著，对一切世间和出世间、胜义和世俗都通达无碍。能修成这样，便与《般若经》里所讲的完全没有差别。

《般若经》中讲，显现上一切如幻如梦的现象暂时存在，但是本性上，一切现象无来、无去、无外、无内……我们何时完全证悟内外不住的空性境界，在轮回中也可以去留无意，但却没有任何谛实的执著，这是我们很多凡夫众生非常钦羡、向往的一件大事。如果没有如是通达，我们虽然暂时获得了一些方法，相当于止痛片一样，临时压制痛苦，就像很多佛教文化，可能暂时解决一部分问题，但是要解决乃至生生世世的大问题，还是需要有能断的《金刚经》《般若经》这种般若空性智，来斩断种子，种子彻底毁坏时，我们才能完全解脱。

其实，末法时代的众生，很需要般若空性法门，虽然众生是一代不如一代。正如《付法藏因缘传》[63]中讲，佛陀对弟子们说，当我涅槃之后，人的根基，第一天与第二天的比较起来，第一天的殊胜，第二天与第三天的比较起来，第二天的殊胜，一天不如一天。佛陀涅槃距今两千五百多年，那时证果的人那么多，那时成就者的智慧，与现在的我们比较起来，我们确实在证悟等各方面都难以企及，但是现今世界我们的根基，与再过五千年以后众生的根基相比，我们还是很幸运的。

[63] 《付法藏因缘传》也称作《付法藏传》，或《付法藏经》，六卷。各经录原来题作元魏西域三藏吉迦夜共昙曜译。如经云：“如佛言曰。我灭度后初日众生胜二日者。三日之人益复卑劣。如是展转福德衰耗。”

现在多数人能接受这些法门，自己不能把它当作世间课程那样来对待，我觉得要对法本提高重视，不能听完课就抛到九霄云外，而是应该把这些法本当作永恒解决大问题的一个最珍贵的工具，如果我们这样对待，依靠文字般若，能解决我们自身非常大的问题。

第十四课

思考题：

【知识类】

1、解释原文“若无世人，一切万法本自不有，故知万法本自人兴；一切经书，因人说有。”

2、要如何做才能报答诸佛菩萨与传承上师们的恩德？

【修行类】

1、在佛教中，善知识有什么大事因缘？他的主要责任是什么？

【生活类】

1、上师具备超度的能力，我们求上师在自己死后把自己超度到清净刹土就万事大吉，这种想法对吗？为什么？

2、如何认识嗔恨心？学佛以后，你在认识烦恼上有哪些进步？

六祖惠能大师的《坛经》，在汉传佛教中是非常深奥的法门，在禅宗的历史上，有无数修行人依靠此法门而获得开悟。这次以殊胜的因缘进行传讲，大家对《坛经》有很大的兴趣。我本人虽然没有传承，但是接触此法门后，也产生了很大的欢喜心，我认为大家共同学习是很好的机缘。我现在讲的是第二品——般若品。

“善知识！一切修多罗及诸文字、大小二乘、十二部经，皆因人置。因智慧性，方能建立。

这一段，六祖仍然对他的眷属们以“善知识”称呼。我在前面也讲过，一般人在对他人的称呼上，

没有恭敬心、尊重心，一些修养不高的人，对别人的称呼总带有一种侮辱、歧视、蔑视的成份，这不符合大乘佛教的教理，按大乘佛教的教理，应该像《入行论》中所讲的一样，有利他心的人对别人的称呼和尊重与众不同。

善知识们，一切修多罗（修多罗是梵语，亦即契经），和所有能表达经中内涵的文字，不管是小乘、大乘，大乘中像讽颂、因缘、自说等十二部经[64]，都是以人而安立。所有法本并非从文字上安立的，而是因每个人的智慧不同而安立的。

是如何安立的呢？因为每个众生的智慧、根基、意乐等都不同，所以，诸佛菩萨是在不同的时间和环境中，为了契合众生的根基，应机施教，宣说了经典。佛经、论典均是如此。佛教中所讲的三藏十二部，都是为了众生的根基而安立的，在本性上讲，佛陀从未说过法。

比如说《华严经》中讲："一切诸如来，无有说佛法，随其应所化，而为演说法。"所有如来均未说过佛法，只因众生的根基不同，显现上演说了八万四千法门。从本性上讲，不但是释迦牟尼佛没有说过法，三世诸佛也从来没有说过一法。

因此，我们应该知道，所有的法本是因众生的根基而安立的。为什么呢？如前所说，经论里所讲的内容，我们众生自己全部具足。如果我们自己没有，

[64] 十二部：是佛所说的法，按照其叙述形式与内容分成的十二种类。又作十二分教、十二分圣教、十二分经。即：契经、应颂、记莂、讽颂、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议。

经论再殊胜，里面的智慧传入到我们的相续也有一定的困难。

我们经常讲文字般若、义般若，真正的义般若是我们的自性如来藏。如果自性如来藏中没有佛性，文字般若再殊胜也难令我们成就。不仅仅是佛教，从世间的现代教育中也可以看出。比如说一个人从小学到大学之间所学的所有知识，虽说都是课本里的，但是每一个学生自己一定要有接受的能力，否则课本上的内容再好，他也无法接受。就像一块石头，给它灌溉，它也无法成长一样。所以，不仅是佛教中的知识，学习世间知识，也是自心最重要。

其实每个人的智慧，都有开发的因缘和潜能。比如说我可以学工巧明，也可以学医方明，还可以学世界上的各种语言、文字，包括各地的生活传统。人有这个本能，只不过没有这个环境、因缘或老师，因此才不懂，如果有各方面的因缘，谁都可以。但关键在我们自己的智慧，如果智慧上不具备这些潜能，外在的因缘再具足也无法实现。

同理，我们每个众生的开悟，需不需要法本和上师的因缘呢？肯定需要。但最根本的是我们自己的心！显现上自己的心有分别念，被各种无明烦恼束缚，但实际上它有被开发的潜能。就像一个宝藏，表面上看只是一座山，但是这座山里有金银和各种奇珍异宝，如果我们挖掘它，可以现出无穷宝藏。

同样，表面上看这个人笨一点，那个人聪明一点，每个人千差万别，因为有些人即生中遇到了善知识，有些没有遇到，有些人前世遇到了善知识，有些没

有遇到。各种情况不一而足。

说实在，我经常发现有些佛教徒比较迷信，佛教的万分之一甚至亿分之一都不懂，只将某种行为误解为佛教的全部内涵，自己也沉迷其中，他来代表佛教徒，知识分子们不愿认可。为什么世界上那么多知识分子如今都承认佛教，因为佛教完全可以跟上时代、跟上任何科学的步伐，对佛教的精神和内涵绝对无需任何担忧。但是我担心的是我们佛教徒自己不懂。

以上讲的是，所有经典和教言，均是按照人的不同根基而安立之理。

若无世人，一切万法本自不有，故知万法本自人兴；一切经书，因人说有。

如果没有世间人，十二部经等一切法都不可能存在。因此我们要知道，世间中的一切教法，均是依人而安立。一切经书，因人而说。

因人而说，才可以安立道，如果人的根基与分别都不存在，则无法宣说。《法华经》中也讲："诸法寂灭相，不可以言宣。"一切诸法，本是寂灭相，不可能以语言来宣说。真正从法性上讲，佛陀成道直至涅槃之间，一字未说。"无说"才最究竟、最无上，只因人的根基不同，安立了不同法门。所以，究竟来讲，无说最合理。

在禅宗故事里，有一个无言禅师，他是以不用语言的表示让弟子们有所了悟，但这是真实历史还是故事，我也无从得知。

无言禅师是一位了不起的大德，但他显现上不善言辞，在与人沟通时，经常是他的一个得力弟子来代他与人交流。有一次他的弟子外出，一个信徒来问他问题。

第一个问题：什么是佛？他比较着急，左顾右盼，没有开口；那个信徒紧接着问：什么是法？无言禅师抬头看天、低头看地，也没有作答；最后一个问题：什么是僧？他摊开双手，意思是无法回答，结果那个弟子欢天喜地地离开了。

不久，无言禅师的弟子回来了，禅师说："你怎么出去了，今天有人来问我问题，我无以作答，不过他还是欢喜而归。"弟子问："您是怎么应对的？"他就把事情的经过讲了一遍。

"当他问什么是佛时，我左边看，右边看，想找你来回答，结果没有找到。"（其实那个佛教徒已经懂得了禅师的答案——所谓的佛是法身周遍于一切的意思。）

"第二个问题，问法的时候，我上看下看，无可奈何，不知该怎么回答。"（他却懂得了诸法平等、无有高下。）

"第三个问题，问到什么是僧时，我只能摊开双手表示无言以对。"（那个佛教徒却懂得了出家僧众，弘法为家务，利生为事业。后来他已经开悟。）

禅师的弟子说："您真是了不起的无言禅师，您的表示法就是答案。"

密宗中也有很多无法用语言来表示的法，其实这才最甚深，禅宗不立文字的究竟密意也是如此。

因此我们有时候讲依靠文字来了解，有时候说不需要文字，但此二者并不矛盾，不同的层面有不同的意义。所以，从显现上讲，所有的经论法本，是因每个众生的根基不同而安立的，但实际上无有文字可立。

缘其人中，有愚有智；愚为小人，智为大人；愚者问于智人，智者为愚人说法；愚人忽然悟解心开，即与智人无别。”

人分两种：有些人具有非常高的智慧，有些人特别愚笨。愚笨的人称之为小根器的人，因为他不明事理，不具足良善的功德，贪、嗔、嫉妒等过失样样具足，这在世间中称作“小人”；还有一种是有智慧、悲心和信心的人，这叫做大根器之人，也称为“大人”。愚者常问智者问题，智者为愚者们宣说正法。有些人可能是诸佛菩萨的显现，装成愚者；有些人确实是无始以来所造的业比较严重，不得不在他人面前闻受正法，所以称之为愚者在智者面前听受正法。在此过程中，往往都是愚人在智者的开示中忽然开悟，此时便与智者一般无二。

弟子在传承上师面前接受佛法的教育，在不同的环境中现出智慧，自古以来均是如此，因此我们学院一直要求大家闻思。

当然，有些人不一定是愚人，对听法很有意乐，因此他世出世间的智慧都很高，但他却喜欢常在别人面前听法，我觉得这非常有必要。从世间的角度讲，我在别人面前学习，我变成了学生，他变成了老师，恐怕会有一些不平等的分别念，但其实我们在别人面前听受教言，能培养自己的善心和智慧。

当前社会纷繁复杂，无论是佛教徒还是非佛教徒，很多人的心杂乱无章，此时我们依止善知识的教言，尤其是道友们在不同的法师面前听受教言，是非常必要的。有些人认为：我自己一个人学习会不会更好？暂时看来也许很好，但是长远看来，集体学习与个人学习完全不可同日而语，我个人对此深有体会。即使你装成愚者小人，在别人面前听受佛法，这也是非常有必要的事。

“善知识！不悟，即佛是众生；一念悟时，众生是佛。故知万法尽在自心，何不从心中顿见真如本性？

六祖说：“善知识们，如果我们没有悟到自心的本体，虽然每个众生本来有如来藏佛性，但显现上还是迷乱众生。一旦我们在观心的过程中认识了心的本性，虽然我们是众生，却已经现前了佛陀的智慧。所以关键要知道，一切万法尽在自心，为什么不从自己的心中开发真正的本性呢？”

对每个人而言，修行都很重要。在座的道友中，有些特别喜欢理论的研究，尤其是在青年时期，广闻博学相当重要。但更重要的是，每个人不要变成分别念特别重的人，闻思到最后什么都不承许，对任何事都用排斥或者诽谤的眼光看待。现在大学里的一些学术界老师就是如此，从来不在自心上修行，也不知道自己有如同宝藏般的如来藏，但是每天张口闭口说他人的过失，这样没有必要。

最关键的是我们要有所开悟，佛教里所讲的开悟，有大悟也有小悟，每个人都可以有不同程度的

了悟。比如以前我们对无常一点概念都没有，学了大乘佛法之后，才了知一切无常。你若把无常观好，无论是自己的病痛还是生活的变故，完全可以面对，这也是一种悟性。

所谓悟，不一定是身体都不留下，变成无余阿罗汉一样；也不一定是像密法里说的头发、指甲都不留下的虹身成就，每个人的悟性都不同。我们如果有一些悟性，虽然是众生，也可以成为开悟者；我们如果没有悟性，你自认为是大成就者，如何了不得，也是自欺欺人。因此，开悟就在言下。

佛陀在《如来藏经》中说："我已佛眼见，一切众生身，佛藏安隐住，说法令开现。"我以佛眼见到一切众生的如来藏本已安住，通过说法可以让它显发。就像世间中的宝藏，被探测者发现后，才可以解决贫困者生活上的问题一样。

密法中也讲，心最关键，要随时用正知正念来关注自心。同时观心的方法不胜枚举，参禅、念咒、思维都可以。大家在闻思的过程中应该习惯性地观心，早上起来之后可以安住一下，观自己的心；晚上睡觉之前也应该观修；平时稍有空闲，也应当观观自己的心。常观自心，最后对心会有所认识，逐渐了知贪嗔痴不是本来面目，现空无二的本性才是心的本来面目，也是世界的真相。到那时，密宗中讲到的最深的本来清净和任运自成，光明和空性无二无别的心性，可以开发出来。

《菩萨戒经》云：'我本元自性清净，若识自心见性，

皆成佛道’。

《菩萨戒经》[65]是鸠摩罗什翻译的《梵网经》中的两品。意思是，我们的自性本自清净，如果识自本心、见自本性，可以成就佛道。

这在密宗中也是最甚深的见解。密宗中通过灌顶、修加行，到正行的时候讲自性本来清净、基道果无二无别。

在显宗中也有类似教证。《大集经》[66]里讲："一切众生心本性，清净无秽如虚空。"我很喜欢这个教证，如果常念会比较快乐。因为每个众生心的本性，本来清净无垢如同虚空。但无垢光尊者在《法界宝藏论》中也讲过，我们不能把虚空一无所有的空作为比喻的重点，而是我们的心本来清净，无有任何戏论和贪嗔痴杂念，像清净的虚空中没有任何阻碍一样。

每个众生的心都是如此，可是很多人不知道这个道理。虽然心本来如虚空，可是我们没有懂得这个道理的原因，就像将虚空打疙瘩一样，为这件事情苦恼、为那件事情烦恼，世间众生真的非常可怜。我们遇到了无上密法，才知道每个众生的心，是如是的清净、光明，远离一切尘埃，有所修行的人会

65 《菩萨戒经》：姚秦罗什最后译出《梵网经》中之菩萨心地戒品第十，为二卷，题曰梵网经卢遮那佛说菩萨心地戒品第十。

66 《大集经》：凡六十卷。北凉昙无谶等译。全称大方等大集经。乃大集部诸经之汇编。今收于大正藏第十三册。系佛陀于成道后第十六年，集合十方佛刹诸菩萨及天龙鬼神等，为彼宣说十六大悲、三十二业等甚深法藏；以大乘六波罗蜜法与诸法性空为主要内容，兼含密教说法及陀罗尼与梵天等诸天护法之事。除‘空’之思想以外，尚富浓厚之密教色彩。

明白。

如今遇到这么深的法，希望大家多多少少也要悟得一部分，否则非常可惜。世人有这种说法，比如你到宝洲没有找到如意宝，带回来一个相似的宝，人们都会讥笑你。同理，我们获得了如此难得的人身，尤其是遇到了大乘显密最甚深的法要，却一点都没认识自心，或者即使稍微认识，但却没有继续修持，最后临终之际，仍以普通烦恼众生的状态而失去人身的话，也会成为世人的笑柄。

方便时你们找一下《菩萨戒经》，我没有找到这个教证的原文。

《净名经》云：‘即时豁然，还得本心。’”

《净名经》中有一段是，昔日富楼那尊者为比丘开示佛理时，维摩诘居士称不该为此比丘说小乘法，并要求比丘安住本性，最后比丘忆起宿世，豁然开悟，认识本面。

《净名经》[67]是《维摩诘经》，藏文中也有此经典，叫《无垢称经》。维摩诘居士的名子就译为净名或无垢称。

我以前讲《大幻化网》的时候，本来清净的道理讲得非常多。禅宗中引用《菩萨戒经》《维摩诘经》，也是要说明心的本体当下即为清净之理，如果返观自心，认识它，就会开悟。这一点不分男女，

[67] 《净名经》：维摩诘经之通称。维摩诘，梵名 Vimalaki^rti，意译净名。例如吉藏所作维摩经之论疏有二，一书称为净名玄论，一书称为维摩经义疏。又玄奘将维摩诘经译为无垢称经，玄奘以后则皆以净名经称之。

也不分贵贱，任何人依靠上师的窍诀返观自心时就会知道，生活中很多烦恼的本性，全部可以荡然无存。而且自心的本来面目——光明和空性的境界无法改变，我们能改变的是贪嗔痴的染污，它不是真心，就像虚空中的云雾不是虚空，空性和光明无二无别，才是心的本来面目，是解脱的本性。

高僧大德们自古以来开悟的境界，我们可以用语言来解说，并非像外道所说的那样，除了证悟不可思议以外，根本无法宣说。佛教里的开悟，只要是一个公正、讲理的人，观观自己的心，就可以测知禅宗和密宗里所讲的是不是正确。

通过观察可以知道，产生烦恼的心态并不自在。比如说我产生了嗔恨心，这个嗔恨心并不是我心的本来面目，通过观察或安住可以了知，生嗔恨心时，心里特别不舒服。佛经里讲，众生在生嗔恨心时，暂时会完全失态。的确如此，生嗔恨心的当下，容易做出很多不明智的事。吵架的时候，在嗔恨心的驱使下，家里可以打烂的东西几乎都不能幸免，很多人都有这种习气。

其实这是魔王波旬对你射的嗔恨箭，也叫做无心箭，因为当你生嗔恨心时会完全失态，失去了之前正常的心。过一会儿心情恢复之后，看到什么东西都摔烂了，很后悔，也很羞愧，但是已经悔之晚矣。这种心态并不是众生的自心本面。

认识嗔恨心有两种途径：一种是通过智慧来观察，一种是通过安住。这时你会发现，原来众生烦恼的心态都是非理的，非烦恼的认识本性光明的心

态，才是每个众生本具的。只不过是有福德的人会明白，没有福德的人，即使遇到这个教言，他也不会懂得。

“善知识！我于忍和尚处，一闻言下便悟，顿见真如本性。是以将此教法流行，令学道者顿悟菩提，各自观心，自见本性。

六祖告诉善知识们：“我曾经在五祖弘忍大和尚面前，听过《金刚经》的窍诀，我听到的当下就开悟了，当时五祖跟我说“不识本心，学法无益”，我认识了本心之后，顿见了自心本来清净和无所住、无所执等道理。之后并没有一直住在山洞里，而是出山弘扬佛法，将来令五祖的禅宗法门流传于世，令学道者顿悟菩提，通过各自观心之法，认识自心的本来面目。”

“流传于世”这个道理很重要。《宗镜录》中也讲了，欲弘扬教法的一念善心，能报答十方诸佛的恩德[68]。我觉得这很重要。在座的道友们，有些人弘法利生的事业非常广，有些也不一定，很难决定每个人弘法的事业是否广大，但是我们要有一种心念——将我所得之法广弘于世。倘有此念，能报答诸佛菩萨的恩德，也能报答传承上师们的恩德。

我以前在作《想念上师》的歌词时，内心中也是这样想的，我想要报答上师的恩德，不要说这一辈子，乃至多少生世也无法报答万中一二，但是报答的唯一方法是尽量地利益众生。

因此，正如《宗镜录》中所讲的那样，只要弘

[68] 《宗镜录》云：“故知弘教一念之善，能报十方诸佛之恩。”

扬教法的善念生起，一念善心，便能报答十方诸佛菩萨的恩德。希望在座的人，也经常发弘扬佛法、利益众生的心。不要像有些佛教徒，自己稍微有一点能力以后，只管自己吃好住好，享受妙欲。如果是中根者，则考虑自己如何解脱，其实凡是有“我”的成分都不太好，包括求“我的解脱”，这比不求解脱者略胜一筹，但是与菩萨的利他心比较起来，没有很大的价值。

若自不悟，需觅大善知识！解最上乘法者，直示正路。

本来每个人都有开悟的因缘和条件，但是如果你没有认识自己的心，就需要寻找大善知识，通过大善知识解最上乘之法，并且指示正路。

自古以来，善知识非常重要，虽然我们的心具有如来藏，具有一切的功德，但是没有善知识的开示，确实很难通达。《华严经》中也讲过：“佛法无人说，虽慧莫能了。”如果没有人说法，即使你很有智慧，但也不可能懂得佛法的究竟密意。

经典中记载过佛陀与阿难的一段对话，阿难认为善知识很重要，在修学佛法中，一半要依靠善知识，佛陀否认道：“不是一半，在修学佛法的过程中，全部要依靠善知识。”[69]没有善知识的开导，很多道理的确不会懂得。在修行的过程中不难发现，

[69] 《增一阿含经九众生品》云：“尔时阿难，白世尊言：所谓善知识者，即是半梵行之人也，将引善道，以至无为。佛告阿难：勿作是言！言善知识者，即是半梵行之人！所以然者？夫善知识之人，即是全梵行之人，与从共事，将视好道。我亦由善知识，成无上正等正觉，以成道果，度脱众生，不可称计，皆免生老病死。以次方便，知夫善知识之人，全梵行之人也。”

一部经典，如果上师没有宣讲，恐怕你自己看了十遍、二十遍也不一定懂。很多老师自认为智慧超群，已经看过某书，但是问他问题便会发现，其实他根本没懂。

没有窍诀，很难懂得。比如说你从来没有闻思过中观二谛，你可以言说世俗谛、胜义谛等词句，但是你不知道世俗谛到底是什么，胜义谛又是怎样的。如果没有善知识的开示，你看《六祖坛经》里讲本来清净，可能认为是一个很干净的东西，或者是很清净的东西，无法对你悟道上有所帮助，因此善知识相当重要。

一切善知识，是开示正道者。

是善知识有大因缘，所谓化导令得见性。一切善法，因善知识能发起故。

如前所述，在佛教中善知识是大事因缘。是什么大事因缘呢？他的主要责任是什么呢？度化众生，让众生见到本性，这是最根本的。一切善法，依靠善知识而能生起。

善知识并非要对你说好听的话，安排你的衣食住行，这些不重要。曾经米拉日巴尊者对玛尔巴罗尊者说：“祈求您赐予衣食与正法。”上师玛尔巴罗扎说：“要么我给你法，衣食你自己解决；要么我为你安排食宿，照顾你的生活，你自己去其他地方寻法。”米拉日巴尊者想了想：“不行，我来到这里并不是为了享受，我的生活自己来安排，请求上师给我传法。”最初玛尔巴罗扎尊者也答应得好

好的，但后来为了观察他，多次出尔反尔，逐渐等米拉日巴尊者清净了很多业障以后，才给他传法。

但是现如今，很多人认为善知识给他提供一个住处，他就非常开心。“哇！我的上师特别特别好。”“为什么？”“因为给我安排了住处，这个上师太慈悲了。”安排了住处，就是上师的慈悲？当然，这或许是好的缘起表示，但是最根本的是在依止善知识后，你能行持善法，能明白取舍的道理，明心见性，这才是善知识最主要的责任。否则，如果只是教你念诵、安排住处，或者帮你在藏地拍照留念，这些善知识可以做，其他人也可以，这不是最根本的事。

在依止善知识方面，我发现有些人根本不知道具备什么专业，具足什么法相，才叫善知识。善知识如果要为弟子负责，一定要有认识心性方面的教言，这极为重要。

一切善法，依靠善知识而能生起。因为最根本的是心，认识自心需要善知识的开导，否则我们不明白心是一切万法或者说一切解脱之根本。

三世诸佛、十二部经，在人性中本自具有。

三世诸佛也好，十二部经典也罢，在我们的本性如来藏中本来具有。

如果我们认识了自己的心，佛法僧等外在的一切因缘，均可依此而产生。《华严经》中也讲：“若人欲求知，三世一切佛，应当如是观，心造诸如来。”一切三世诸佛是依靠心而得来，如果我们不承认心

是诸法的根本，在他处寻找善知识或寻找开悟，是非常困难的。因此此处说，三世诸佛、十二部经典，全部都在人心中本自具有。如果你不明此理，往外求佛或者求法，这显然不是最了义的修法。

不能自悟，须求善知识指示方见；若自悟者，不假外求。

不能自悟，须求善知识指示方见：本来自己具有如来藏，或者说本具觉性，但是你没有得见，则需要寻找善知识。

比如说你居住的地方有宝藏，但是你不知道具体位置，你专门找了一个勘探师来探测宝藏，这无可厚非。但是如果你发现自己本来不具有宝藏，那么你请多少个勘探师也是枉然。

若自悟者，不假外求：如果你能自悟，就不需要借助外在的法本或善知识。

但因为我们每个众生在轮回中流转的时间太长了，完全像缘觉一样自悟，有一定的困难。我觉得善知识的引导不可或缺、极其重要，但在寻找的过程中，我们首先要懂得，自己的心是一切解脱和成就的源泉。

若一向执谓须他善知识望得解脱者，无有是处。

如果我们不承认自己的内心是解脱最好的因缘，而一味地执著、希求善知识来给予解脱，那是不可取的。

佛陀也说，我为你宣说解脱道，解脱依赖于自

己[70]。华智仁波切在《前行》中讲，上师不可能像抛石头一样把你扔到极乐世界[71]。上师只有给你开示，有缘者通过上师们的开示，自己会明白取舍。

其实世间上老师和学生之间的关系也是如此，老师再好，学生一点都不争气的话，老师也别无他法，特别遗憾。包括世界一流的学府里，有些老师很伤心地说："唉，我的学生已经读到博士，在接近毕业时，因为实在不争气，最后他跑了，很可惜。"所以，到最后可能因为你的悟性太差，或者业障太深重，任何一个上师都无可奈何。

因此，任何人在依止善知识时，要保护好自己的心灵，也要创造外境上的因缘，不能破坏缘起。

曾有大安禅师问百丈禅师："向外求佛是怎样的？"百丈禅师说："相当于骑牛找牛一样不合理。""认识自己本心以后怎么办？"百丈禅师答："如同骑牛回家。"最后问："认识之后怎样保任护持？""如同牧人不让自己的牛破坏庄稼，随时用正念护持。"[72]

即使你已经依靠上师的教言而开悟，仍然要不

---

[70] 释迦牟尼佛也曾经亲口说："吾为汝说解脱之方便，当知解脱依赖于自己。"

[71] 《前行引导文》中云："当今时代有许多人认为：只要祈求上师以大悲观照我就大有希望，好像自己即使累积了许许多多恶业也不需要感受果报，而仅以上师的悲心力就能像抛石头一样将自己投到清净刹土。"

[72] 初礼百丈禅师，大安禅师便问："学人欲求识佛，何者即是？"百丈禅师道："大似骑牛觅牛。"大安禅师又问："识得后如何？"百丈禅师道："如人骑牛至家。"大安禅师进一步问："未审始终如何保任？"百丈禅师道："如牧牛人，执杖视之，不令犯人苗稼。"大安禅师由此领悟佛旨，安心住山，再不向外驰求了。——长庆大安禅师悟道因缘

断地护持自己的心。不能认为：我今天已经明心见性，确知心的本性是光明、空性的，自今以后马上离开。在很多大德的传记中说，当他有所认识之后，还不断地祈祷、维护，直到自己的心态完全稳固。在现空无二、不可思议的境界中，即使出定，于行住坐卧中也不会离开光明，自私之心完全泯灭，全然是一种弘法利生的状态，这时，你离开上师或道场，就可以完全自立。在此之前，都要维护自心。

但就如同此处所说，如果你一再执著，解脱全部依赖于上师，“啊！我现在不想修行，在我死后，求您千万不要让我堕入三恶道中，您一定要把我拽到极乐世界去。”其实上师的力气再大，不一定能把你拽到极乐世界去，这并非易事，要自己发愿并行持善法才行。

何以故？自心内有知识自悟。若起邪迷，妄念颠倒，外善知识虽有教授，救不可得；

这是为什么呢？因为众生内心具足智慧，可以悟得解脱。如果自心没有了知，反而生迷乱的邪分别念，产生妄想颠倒，即使周围有善知识的教授，你也不一定能够得救。

最关键是我们自己要维护自心，认识心的本性。

若起真正般若观照，一刹那间，妄念俱灭。

如果我们真正通过传承上师的教言来观照自心般若，也即心的本性，这是很巧妙的因缘，就像禅宗和密宗大德们的公案和传记里所讲，返观内心时，如千年暗室，

灯光照触，当下所有黑暗全部会驱逐无余。同样，我们内心所有的邪分别念，当下一扫无余，豁然开悟。

说简单则非常简单，当有缘上师与自己的福报积聚时，通过一个教言当下开悟；或者自己看前辈大德的传记，当下认识自心本性；或者上师讲窍诀，你通过窍诀返观内心——“我无始以来在世间漂泊这么长时间，当下认识了心的本性，哇，原来是这样的！所有的众生多么可怜。”那时，所有分别妄念完全泯灭。

若识自性，一悟即至佛地。”

开悟后，一地菩萨直至佛地之间，不同的境界可以纷至沓来，可以倏然呈现。

有人说藏传佛教中讲即身成佛，汉传中没有。但此处说，一旦开悟，直至佛地之间的境界，都可以出现。开悟后会不会变成释迦牟尼佛一样？佛的境界可以出现，但是佛的所化是在不同的世界中呈现。

在此娑婆世界中，有没有到达无学地的人呢？有很多，从前辈大德们的教言中都可以发现。汉传佛教中，对有些开悟者并没有很明确的定位，比如说五祖是几地菩萨？他是佛还是菩萨？这样的评价和分析并没有明说，但也并无必要。他已经完全离开了轮回，不是凡夫众生，而是圣者了。凡夫人去衡量圣者的境界，我们没有这个资格。我们作为一介凡夫，来观察五祖到底是什么境界，寂天菩萨到底是什么境界，暂时不用多此一举，小学还没毕业，

却来衡量老师的文凭并无必要。

但是我们一定要知道，最根本的是依靠善知识、殊胜的窍诀和自己殊胜的学佛因缘，多观内心，这才是重中之重。

当你内观自心时，像麦彭仁波切的教言里所讲的那样，有些人是相似地认识心的本性，有些人是真正认识心的本性，但不管怎样，就像藏地春天的天气不会特别寒冷一样，当你真正认识心的本性时，原来你特别害怕贪嗔痴等烦恼盗贼，到最后，虽然烦恼、分别念会出现，但却对你无利无害。

到一定的时候，就如密宗中所讲，一无所有的空室中，即使入盗贼也不用有任何担心；你的境界中可能还会出现分别妄念，会有未经观察的贪嗔痴，但它们不会窃取你的福德资粮。到那时，你的很多境界，于梦中还是醒时，均会出现。

当然，有时候我们修行的过程中，也会遇到境界实在现不出来的情况，这也不用苦恼、伤心，因为修行并不是一天两天的事情。像萨迦班智达和寂天菩萨的传记里说，五百世中变成班智达，但是还没有通达心的本性。在显现上，前辈大德也有这种说法的话，我想我们短短的几年并不算长。有些人说我已经闻思了十年、二十年、三十年，还没有开悟，怎么办，之后痛哭流涕。

我觉得我们这辈子不开悟，就下辈子；下辈子不开悟，还有生生世世。我们又不是无神论者，无神论者只承认这一世，但我们应该承认生生世世。

有些人说来不及，快开悟，但是开悟也并不是你想开悟就马上像气泡一样，“啪——”地开悟了，可能越急越慢。

我们应该通达方法，知道必然规律是经常祈祷上师三宝，同时取舍因果，之后不断精进。有时候我们的精进不是很稳定，两三天中特别精进，过后又特别懈怠。有些人确实没有稳固的心，我觉得现在修行人最大的困难就是没有一颗稳固恒常的心，这是修行不成功的最大因缘。如果你能常年如一日地精进，迟早会有进步的，我想，最终我们会有一定的开悟，而且遇到这种法门，每一个人都值得欢喜

第十五课

思考题：

【知识类】

1、何为般若三昧？

2、“譬人大惠施，种种诸肴膳，不食自饿死，多闻亦如是。”请解释此《华严经》教证的基本意义与引申意义。

【修行类】

1、禅修时百物不思，断绝一切念头，这样的修法对吗？为什么？

2、现在有些人将高的见解放在前面修，低的见解放在后面修，这种方式对吗？正确的修行次第应该是怎样的？

【生活类】

1、你是“现实主义”的人吗？你在学佛的过程中，更偏重于今世的利益还是来世的解脱？今后的修行重心还应做哪些方面的调整？

现在我们正在讲《六祖坛经》的智慧品。前文中讲，如果获得了智慧波罗蜜多，在一刹那间会获得开悟的境界，这种境界从一地至佛地，可令我们相续中所有的烦恼、痛苦、无明自然灭绝，这种修证确实存在。自古以来，不说完全成就佛地，很多曾经特别痛苦、烦恼的人，在遇到佛法，修持空性法门之后，也都变得心地善良、快乐至极，这样的现象在我们日常生活中是耳闻目睹的。所以，学习大乘佛法极为重要。

“善知识！智慧观照，内外明彻，识自本心。若识本心，即本解脱；若得解脱，即是般若三昧；般若三昧即是无念。

善知识！智慧观照，内外明彻，识自本心：六祖要求众弟子：善知识们，你们用智慧观照自心就会发现，无论是器世界还是内心世界，内外一切均是光明澄彻。

这种光明，并不是我们眼所能见的像灯泡、太阳、月亮那样闪闪发光的东西，也不是像虚空一样一无所有、一无所得的单空境界，用心明察心的同时，会发现它从本性上完全与石女的儿子一般空无所得，但是从光明方面，明彻的觉性现而不灭。这就是密法中常讲的光明，认识心的光明，在大圆满中常被叫做认识心的本来面目，如果再延伸，叫如来藏的自相。通过两种方法可以认识如来藏的自相：一种是，以大圆满来观自心的方式来认识心的光明；还有一种，观明点、圆满次第等等，通过其他方式认识自心的明相。

若识本心，即本解脱：当你认识到心的本来面目或者说自相的时候，当下完全解脱。

若得解脱，即是般若三昧：认识心并非是在外境的东南西北、山河大地等某个地方，自古以来，无论是藏地、汉地、印度，任何一个地方的大德们，当他认识心的本性时，都是用自己的心观自己的心，但本体上不会有能观和所观两种心，在观心时，完全认识心的本性，就是不寻而得。也就是说不去寻找，但在未寻找中自然获得，这就是般若三摩地。

般若三昧即是无念：般若禅定也是无念。

如果结合上师如意宝的《直指心性》的教言来看则非常好。密法中，自明自知的胜观和无有执著的无念寂止，这二者相结合，就是明空无二的觉性。

对密法的修行境界有所感悟的人，将密法与《六祖坛经》互相参照，恐怕能悟出很多新的境界来。如果你没有任何密宗的境界，单是以禅宗或净土宗的观念，不一定能完全解释《六祖坛经》的甚深密意。《六祖坛经》里的每一个比喻、每一个教言，与密宗里最甚深境界上的修法特别贴切，相辅相成。通过它的道理可以进一步解释密宗的修法，如果有密宗的境界，也可以对禅宗的认识进一步提升，二者相互呼应。所以，通过观自己心的本性去认识，以专注禅定来达到。

以前米拉日巴尊者也说过："散乱难解大乘义，故应专注修禅定；佛位非由寻觅得，故应深观自性体。"以散乱的心来修大乘很难，所以，一定要专注修禅定。如果我们用分别念来寻找佛的境界也非常难，用心来观照自心本体，一定会修出真实的禅定来。因此说，我们平时修禅定很重要，以此可以压制自相续中的烦恼，同时也会认识本性。

但很多人只是安住在无念的状态，这不太好，我看有些禅宗门人，心里什么都不意念，只是安住，如同麦彭仁波切讲的无念和尚宗，是应该舍弃的。当你无有任何念头时，认识它的本体，也就是说，将空性与光明结合起来，分别念比较重的人觉得这是办不到的事情，其实这完全可以，心的本来光明

和一无所得的空性，叫做明空无二。

佛陀在《大方等大集经》中也讲："若能知见如是心，犹如虚空及幻相，是人即得心自在。"是什么意思呢？心以缘起性而产生，如果你完全知道心的本来面目，从空方面讲像虚空一样，从明方面讲现而无自性，如同幻相和幻觉。幻觉和虚空，对分别念旺盛的人来讲，它不可能双运，但这两者不得不双运，因为空和相互相对应。如果谁得到这样的境界，他肯定获得自在与解脱。

密宗中很多大德也说"烦恼自解脱"，什么叫烦恼自解脱？当你生起贪嗔之心的时候，如果你能观它的本性，它会自然解脱，并不是说烦恼是一个实有的东西，用另外一个空性的心来摧毁它，这二者碰撞之后，最终无自性的心胜利了，烦恼的心失败了，并非如此。用心来观烦恼时，自然解脱。原来烦恼的是这颗心，现在解脱的也是这颗心，区别只在于你认识或者不认识，这就是密宗中最深的窍诀。

既然在禅宗中没有要求灌顶之类的前提，也如是直说的话，我在此稍微透漏一点，也不会有泄露密法的过失吧！如果有，那么护法神来看看怎么办。

何名无念？若见一切法，心不染著，是为无念。

我们经常说坐禅时不要心生妄念，那么什么是无念呢——我们见到诸法的实相，心没有染著，这就是无念。

其实无念有两个层面，一个层面是，我们要见诸法一无所得的实相；另一个层面是，它既然是空

性的，我们不会对它进行耽著，这两者很重要。

我们要了解空性和光明，当然，如果没有任何境界，恐怕会如盲人摸象一样，不一定完全通达。但实际上，应生无所住心，自净其意。心没有任何执著的时候，才发现它的光明。

用即遍一切处，亦不著一切处；但净本心，使六识出六门，于六尘中，无染无杂，来去自由，通用无滞，即是般若三昧。自在解脱，名无念行。

用即遍一切处：我们的心可以发挥很大的作用，它能遍及世间和出世间中一切的一切。

心跟着什么对境都可以。比如说如果我遇到一个物理学导师，我可以通达物理学的很多知识；如果我跟着禅宗的导师修禅，我心的妙用可以从禅宗方面得以显发；如果我跟一个天天吃喝嫖赌的人结上缘，我的心也会跟随这方面而被染污。所以，我们的心比虚空还广大，原因就在这里。

亦不著一切处；但净本心，使六识出六门，于六尘中，无染无杂：心用于一切处，无有执著、本来清净、无有染污。如果通达此理，那么眼耳鼻舌身意六识，在色声香味等六尘中不会染污。

现在我们还做不到。耳朵听到了赞叹我的声音，欢喜得不得了；当别人说我的坏话，我非常非常痛苦。我的心，已经被六尘中的痛苦或快乐污染了。我看到好看的事物、好吃的食物、漂亮的衣服，都想据为己有，被很多对境所影响。如果我看见不悦意、不美好的对境时，就会产生嗔恨心等各种各样

的烦恼。所以，我们的六门一直随着外境的六尘转。一旦我们通达了心的本来面目是空性，就像诸佛菩萨看到外境的花花绿绿，但却不会像我们凡夫人一样执著。

来去自由，通用无滞：在六尘中无有著染，完全来去自由，没有任何阻碍。

我们不是来去自由，我们在欢喜、悦意的对境中，一直无法抽身。有些人对财物非常执著，有些人对感情特别执著，有些人对地位特别执著，还有些人对自己的臭皮囊也特别执著，天天照镜子，脸上增加了一条皱纹或者头上多出了一根白发，痛苦得把镜子都摔在地上。这说明什么呢？心还没有获得来去自由的境界。

修行人在遇到对境时是什么样呢？我以前听一个大德说过，一般人在逆境中很容易修行，顺境中很难提升，因为在顺境中，烦恼转为道用的力量很薄弱，而在逆境中，有些修行人反而能够在痛苦中振作精神，谨小慎微，往往会表现出色。

即是般若三昧。自在解脱，名无念行：认识自己心的本体时，来去自由，这就是所谓的般若三昧，内心自在解脱。

最关键的是心能不能得到解脱，心得到解脱，就已经从根本上解决，否则你在形象上再怎么装模作样仍不得自在。比如说有些出家人披着出家法衣非常庄严，光头闪闪，在一时半刻中，手结定印，跏趺而坐，表面上看来，好像跟金光闪闪的释迦牟

尼佛像一模一样。外相虽是如此，但如果内心中贪嗔痴一直萌生，坐完禅出定的时候，与世间凡夫人就一般无二了。如果我们的心真正得到自在，外相上显得怎样，也是来去自由、自在解脱，心里没有痛苦和烦恼。在这些方面，修行人内观相当重要，这就是无念行。

若百物不思，当令念绝，即是法缚，即名边见。”

此处讲了修禅的窍诀：如果你对一切万物不去思索，而且当各种各样的念头层出不穷时，立即断绝，这是不是最究竟的修行呢？实际上也不是。它是一种束缚，也是一种边见，并不是中道见。

如果我们的见解是善恶都不思索，在无念中安住，是不是最高的境界呢？其实并不是。我们要知道，坐禅之初把所有纷扰的念头息绝下来，叫歇下念头，这是禅宗里很重要的关头。但是当你把分别念歇下来以后，要观察它的本面——无念的心态到底是什么样！这个时候，无论是密宗还是禅宗，最主要的秘诀，原来心的本来面目并不是无有任何念头，也不是一无所有的空性，最究竟来说，它是空明无二、不可言说。

最后你就认识到：噢，原来我心的本体，不管是产生烦恼、禅定安住、起心动念还是睡眠和昏厥，当我产生各种各样的心态——痛苦、忧愁、开心、快乐，甚至我吃开心果，开心得不得了，等等，本来明空无二的状态，从未离开过。用语言无法表达明空无二的真实形象，也无法用思维来表示，这么

一个不可言说的东西，诸佛菩萨境界中般若波罗蜜多的最甚深要诀，指的也是它，只不过我们凡夫人没有认识，而一直漂泊在轮回中。

最初认识这样的境界，进而不断地修行，最后你的心轻而易举地无勤达到这样的状态。很多修行人，在行住坐卧的任何威仪中，不会离开这种状态。

我尝试、研究过密法的修行，对禅宗和其他宗派的最高法门和境界，这么多年中也一直很关注。就像商人会对物价特别关心，股民即使在街上看到股市的大屏，也会目不转睛地看股市的走势。我也是这样，对直指心性方面的禅修法门，关心了很多年，最后总结出，它们究竟的密意无二无别，当然，认识的途径多种多样。

因此，在修行过程中，单是无念，不是禅宗最高的境界。在座的很多人特别喜欢参禅，参禅很重要！现在西方很多大学都有禅修中心，有些人根本不承认前世后世，但是无念禅定确实对他们的身心健康有莫大的利益。所以，很多心灵导师专门在大学里开设禅修课程，这也是一种法门。

但我们与他们有点不同，我们还要承认前世后世。如果即生中真的认识了心，不管是什么身份，他修行的力量会极为强大，当他离开人世时会得到解脱，不会被烦恼所迷惑。

此处说“若百物不思”，什么都不想地枯坐，这是一种边见，禅宗中说得非常清楚。现在学禅宗的人，如果能把《六祖坛经》研究得非常透彻，修

行中的很多歧途，会轻而易举地排除。

“善知识！悟无念法者，万法尽通；悟无念法者，见诸佛境界；悟无念法者，至佛地位。”

如前所说，所谓的无念，并不单指没有念头。心认识心，同时兼有光明和空性的状态，我们说他是通达无念法门者。

善知识们，真正领悟无念法门的人，能精通万法。如果通达了心的本体明空无二的境界，以此类推，整个器世界和有情世界、内心和外物所摄的一切万法，也皆尽通达。若悟入无念法门，就可以轻而易举地见到十方诸佛，并得到佛的所有境界。

修任何佛法，最高就是明空无二的境界，当我们的心安住在明空无二、不可思议的境界时，这种境界就是十方诸佛的境界，也是传承上师们的境界，也是一切菩萨和护法神最深的境界。是最了义的佛陀，最了义的上师，最了义的本尊。

所以，当我们修任何法，如忏悔法或者息增怀诛四大事业时，最后安住在一种光明和空性无二无别的不可思议境界，这就是最深的境界，它与十方诸佛菩萨的智慧和密意无二无别，这就是见到了诸佛的境界。

悟无念法门者，至佛地位：最初我们认识自己心的本性，然后逐渐从一地到十地，境界越来越提升，最后达到佛地。禅宗的大德们也是通过这种修行，进而逐渐趋至佛地的。

因为历史和传承的原因，很多人对观心法门不是很重视。我看到很多佛教徒，多数追求的是灌顶，或者发财、长寿、平安的法门。对烦恼自解脱、痛苦自解脱等内观方面的法，感兴趣的人为数不多，稍微有一点境界的人，才对这方面有兴趣，多数人特别执著自己的生活。

我经常发现现在很多人是现实主义，不管任何法门，他都看对他现在有没有利益，有利益才去修，没有利益，谈来世是什么样，最后境界什么样，他都不管。21 世纪众生的根基特别现实，什么事情都追求快餐文化。

那天我去一个研究所讲课，讲藏传佛教的密法相当于是快餐。研究所的所长问我："那么可不可以说现在佛教中有'快餐佛教'？"我说："确实可以叫快餐佛教。"因为有些仪轨、传承，对你的作用立竿见影，哪怕是听一堂课，也能对你的内心起作用。比如说原来你产生痛苦和烦恼时束手无策，可能会产生自生自灭或者自杀的念头，但现在有了佛法的窍诀之后，你不用自杀，去观照这个烦恼的本体，它自然而然会消失，这就是佛教中最快的途径。如果我们的人生以这种方式获得快乐，那要比获得物质等其他方面好得多，对此大家值得思考。

"善知识！后代得吾法者，将此顿教法门，于同见同行，发愿受持，如事佛故，终身而不退者，定入圣位。

善知识们，后代得到我法的人，受持的是顿教法门，那么我们以后应该怎样弘扬和修行此顿教法门呢？弘扬

和同修的对境是同见同行，是对顿教法门有比较高的见解，同时对修禅有兴趣的人。毕竟，对禅宗法门的见解和行为一点乐趣都没有的人，给他传授肯定不合理；还要发愿经常受持此法门并且如理如法行持。相当于承事佛陀一样，终生不退转者，这样的人一定会入于圣位。

所以，我认为传法者应该是不为自己利益的人，不求名闻利养。我们以后有机会，应该给别人讲一讲、传一传这些禅宗法门。不为自己的利养，完全是为利他的话，禅宗或者密宗的前行部分，都可以传授；如果为自己的利养，那是不合理的。

佛陀在《长阿含经》中讲过："不以利养故，亦不求名誉，愍彼众生故，智慧转法轮。"不是为利养，也不求名誉，完全是悲悯众生，这样的智慧者可以转法轮；或者说完全为利益众生，有大悲心和智慧的人，可以转法轮。

有的道友有时会给我打电话，"我今天遇到一个很好的徒弟，我可不可以给他传个法？"不用打电话开许，你自己观自己的心，如果你真的没有名闻利养的想法，完全因为悲悯众生，而对方又有求法的意乐，你不用问哪一个上师、法师。所以，这个法门中也说，有同样见修行的人，我们可以传授，如果见修不一致，这些甚深法门最好不要传给他，传了以后也没有多大的意义。

然须传授从上以来默传分付，不得匿其正法；若不同见同行，在别法中，不得传付。

所有禅宗传承大师们，直到六祖之前都是以传衣钵

的方式传下来的，是独传或者说默传，并没有公开。但是如果遇到根基好的弟子，也不能将法藏匿下来不传给他，是可以传授的。在其他的宗派和法门中，如果各方面的因缘或者根基不具足，也不得传授。

损彼前人，究竟无益。恐愚人不解，谤此法门，百劫千生，断佛种性。

这样的甚深法门，如果传授给不具善根、根器低劣的人，便是损坏了前辈大德们留下来的法缘。譬如我们把宣讲大乘明空无二境界的禅宗法门，传授给小乘行人，他恐怕不会接受，即使接受，也会产生各种各样的疑念，最后无法得到利益。很有可能这些人不解此法的甚深意义，并且进行诽谤，这会令他们在百劫千生中堕在地狱、饿鬼道中，断了他的佛种性。

当然，不可能会完全断掉，但是暂时确实会中断善根。人们经常说："你不要把甚深的法传给他，否则他的佛性完全会断掉。"其实这也是一种方便法门。我们要尽量观察，智者面前，可以传授大乘的佛法教义；愚者面前，这些法尽量地保密，不要传，如果传，对他也不一定有利。

我以前看过《大般涅槃经集解》[73]，这里面讲："大乘常典，于智者为甘露，于愚者为毒药，愚者服智

[73] 《大般涅槃经集解》：凡七十一卷。梁代宝亮等撰。又作大般涅槃经义疏、大般涅槃疏、涅槃经集解。今收于大正藏第三十七册。内容集录诸家有关南本涅槃经之说，且随处揭举撰者之解说以阐释经文，为现存涅槃经注疏中之最古者。本书系梁天监八年（509），奉武帝之敕命撰集者。撰注者有宝亮、道生、僧亮、法瑶、昙济、僧宗、智秀、法智、法安、昙准、昙爱、慧朗、昙忏、明骏、慧诞等十余师。［梁高僧传卷八、佛祖统纪卷三十七］——《佛光大词典》

者之甘露，而早夭，智者服愚者之毒药，则长生也。”我觉得这句话很有意义。为什么这样讲呢？这样的甚深法门，对愚者来讲变成一种毒药，他肯定会诽谤；而对于智者，完全成为甘露。

比如说在今天这样的场合中，我讲一个空性的法门，对智者来讲，这完全是甘露，从此之后，他在漫漫轮回中，不管遇到什么，一旦用空性的见解摄持，比甘露还管用，烦恼的疾病一出现，他马上用见解对治，比甘露还有价值。但作为愚者，他听到这种空性法门以后，“噢，不善不恶，什么都没有。”现在这类人也时常可见，“啊，佛在心中就可以了，不需要做什么。”“一切都是空性的，不要修什么法啊！”什么都空不了的人，经常这样讲。

我想，在座的人遇到正法很重要，但是没有智慧的人，正法也经常用不上，这是很可惜的事情。

善知识！吾有一无相颂，各须颂取，在家出家，但依此修；若不自修，惟记吾言，亦无有益。听吾颂曰：

下面讲无相颂，这是六祖很著名的开悟偈。

六祖对善知识们说：我有一无相颂告诉你们，最好每一个人都能背诵，并且实地去修行（意为先从文字上了解，然后从意义上进行思维），在家、出家都要修行。如果自己没有修，仅仅是在词句上背诵这些语言，恐怕不会得到很大的利益。

通过这种偈颂可以看出，禅宗对闻思修很重视，并非像某些人所说的那样——禅宗不立文字，对听闻和背诵不重视。并非如此，禅宗有一个规律，入

门的时候要求大家在善知识面前听受理论，之后在内心中反反复复地串习、磨练，最后真正得到开悟的境界，这是很重要的。否则，现在很多修行人存在这样的毛病：理论上自认为比较精通，但是缺少思维。这样即使广闻博学，恐怕也不一定完全用得上。

《华严经》中也讲："譬人大惠施，种种诸肴膳，不食自饿死，多闻亦如是。"比如有人做大布施，陈设诸多美味佳肴，种种食物就放在你的前面，但是如果你自己没有食用，全部都布施给别人，那你自己会饿死的。

同理，有些人在口头上夸夸其谈，像我一样，一辈子都在讲，一会儿讲因明、一会儿讲中观，但最后死时，连临死转为道用的修行都不懂，即使懂了也没有用。

我有时候想：哎哟！一辈子几十年中，口头上讲了很多很多，但是当我死的那一天，修行上的哪一个窍诀能用上呢？如果用不上，我真是一个最差的典型例子。但是也没办法，业力所现、业力所感。我反观自己的时候，有一种说不出的滋味。

我们这里的很多道友、法师、居士也是否如我这般？虽然居士可能不会一辈子讲经说法，但是有些人也是在口头上特别会说，有些人讲得根本不接近佛法，口才也很不错。因此，自从"教研组"建立以来，我也在观察，有些人讲得符合佛教的经典和论典；有些根本不符合，只是自己的胡言乱语在别人面前讲得头头是道，这种讲法更危险。我不敢背离经典和论典，完全将自己的分别念讲给别人，

而是尽量引用一些传承上师们的教言，但是在思维和修行上，比起听闻和传讲来要少。

《华严经》中讲“不食自饿死，多闻亦如是”，缺少修行就是如此，所以大家还是应该修行。

下面讲六祖的无相颂。

‘说通即心通，如日处虚空，

唯传见性法，出世破邪宗。

说通即心通，如日处虚空：根据不同众生的意乐和根基，从教理上善巧方便地宣说，或者从道理上理解，即是说通；心通是对所有的修法、宗派，内心完全了如指掌，理论上说得通，实际修行中也能过关。如果对任何一个修行，说通又心通，就像“犹如莲华不著水，亦如日月不住空”这般，日月在空中不可能停留，说通、心通这样的修行人，在世间中也是逍遥自在、任运自得。

唯传见性法，出世破邪宗：对于这类人，可以唯一为他传授顿教法门，当这样的顿教法门出现于世，世间中所有的邪宗会被一一破掉。其实禅宗是一种破相法门，凡是有执著的，最终都会一一破尽。

以前禅宗法门中有一部《少室六门集》[74]，好像是梁武帝要求结集的，是当时很出名的一个禅宗宝典。里面说，如果我们没有见性，念佛、布施、持戒，能不能成佛？回答说：不能成佛。为什么呢？因为

[74] 《少室六门集》：一卷。梁 · 菩提达磨撰，编者不详。又作《小室六门》。收于《大正藏》第四十八册、《万续藏》第一一三册。内容分为六门，即：心经颂、破相论、二种入、安心法门、悟性论、血脉论。

他已经进入了执著因果的门中。那么怎么才能解脱呢？见性才能真正解脱。[75]

所以，我们在修密法的最高境界，尤其讲九乘大圆满时，有时会讲其他下八乘的见解都不合理。而此处说，见性法门破除世间中所有有相、有执的宗派。

法即无顿渐，迷悟有迟疾，

只此见性门，愚人不可悉。

法即无顿渐，迷悟有迟疾：佛法本来没有顿渐、高低或者显密的区分，只不过修道之人有人悟得慢，有人悟得快，迷悟有快慢之别。

其实这种说法很重要。比如有些人依靠《维摩诘经》而开悟，有些人依《妙法莲华经》而开悟，有些人是依大圆满的见地而开悟……所以，真正是法无高下、皆为平等，只不过是人与人之间确实存在差别。对有些人讲中观空性，他会打瞌睡，而对有些人讲，他当下开悟，眼睛睁得越来越大。

听课的人中，有些人听着听着，眼睛就逐渐眯成一条缝了，最后不但双目紧闭，头也垂下去了，显而易见他没有兴趣，从整个神态中也可以看得出来。如果听课时都是这样，那么这类人修行也肯定很慢。而有些人，因为空性法门对他来讲特别相应，刚开始听时觉得稀松平常，后来就目不转睛了。态

[75] 《少室六门》中云：“问曰。若不见性。念佛诵经。布施持戒精进。广兴福利。得成佛否。答曰。不得。又问。因何不得。答曰。有少法可得。是有为法。是因果。是受报。是轮回法。不免生死。何时得成佛道。成佛须是见性。”

度上天差地别。

就像对不同的花浇很多水，有的花会慢慢闭合死掉，有的花却越来越绽放。所以，花的根基不同，人的根基亦有别，法无顿渐，人却有迷悟之别。

只此见性门，愚人不可悉：这种见性法门，愚人不可能真正通达它的意义。

佛经中也讲："甚深空空义，愚夫不能了。"[76] 非常甚深的空性法门，一般凡愚无法了达它的意义，所以说"愚人不可悉"。

说即虽万般，合理还归一，

烦恼暗宅中，常须生慧日。

说即虽万般，合理还归一：从教理上说多少千差万别的理论，佛说八万四千法门等等，合理的理论只归结于一处。

就像大乘佛法的宗旨，最后归纳起来是万法皆空、无我，或者说一切万法最后归于光明和空性无二的境界。

《父子合集经》里说：一切法门从"阿"字中产生，最后归摄于"阿"字中，"阿"是无生法，无生和空性代表一切[77]。

同理，我们说千万遍，最后一切只在无我中归摄，

[76] 出自《楞伽经》。

[77] 《父子合集经》云："阿者无愿无所不愿。如是解已知非戏论。是名入解阿字义门。世尊。又复诸法从意中生。由阿字故引生达字。若能入解达字门者。则能入解一切教法。所谓入解有为法无为法有表法无表法世俗法胜义法。"

只不过众生可怜，不解其义。每个人都有不同的执著、喜好，这是各自的分别念，并不是万法的真正本体。

烦恼暗宅中，常须生慧日：烦恼的黑暗宅室中，智慧的太阳一旦升起，千年黑室当下会被照亮，当下破一切无明黑暗。

所以，作为一个烦恼深重的凡夫人，当遇到善知识，遇到大乘法门时，就像被空性的慧日所照耀，完全会明白：啊！原来我的心就是这样的，只不过漂泊在轮回中太漫长了。一直没有遇到善知识，才如是漂泊。

有一位上师的大圆满见歌中说：可怜的迷乱众生，无始以来漂泊在轮回当中，我今天才遇到您这样非常了不起的商主，遇到这样的护送者，当下找到了自己的回归之路。

我们每个人在轮回中确实流转过无数次，如果现在我们没有解决自己的根本烦恼，还可能会不断流转。禅宗和密宗的教言中都有慧日的比喻，但我们能不能接受，还是要靠自己。

邪来烦恼至，正来烦恼除，

邪正俱不用，清净至无余。

邪来烦恼至，正来烦恼除：邪分别念生出的时候，贪嗔痴等烦恼便如约而至，如果般若智慧、无念智慧出现，所有的烦恼当下会烟消云散。我们的内心是依靠善知识的好教言，还是依靠邪知识的恶语言，关键靠我们的福报和因缘。有些人在清净的佛教道

场中离开时，得到了真正的慈悲与智慧，慈悲与智慧永远会伴随着他；有些人在清净的道场中，不但没得到真正的慈悲与智慧，反而拥有一大堆烦恼、痛苦，甚至可能被很多罪业染上了自己的相续。这与道场有没有关系呢？当然有关，但更多的是与自心有关。

比如参加法会的很多道友聚集于此，有正知正念的人，通过这次法会，念了四十万遍金刚萨埵心咒，净除了很多罪业回去了；有些人在法会期间，因为心念不好，生邪见、诽谤，甚至与金刚道友之间生出矛盾等等，造了很多业，回去的时候，不但没有消业，还增加了一大堆业背在包里，将大大小小的很多包，背着、拖着、带着回去，这叫做“带业往生”（众笑）。

邪正俱不用，清净至无余：到最后正和邪都不用。远离清净的智慧、悲心，不清净的烦恼、痛苦也远离，了无所得，全部是远离四边八戏的境界，那时便到了佛地。

汉地著名的紫柏禅师，他初学法门时，有一次看到一个开悟者的偈颂——“断除妄想重增病，趋向真如亦是邪”，他认为是错的。他觉得断除妄想不是重增病，断除妄想应该是断除一切病，那就是无病，趋向真理也不应该是邪。怎么会趋向真理还是邪见，断除妄想也是增加烦恼？可能跟自己的福德有关吧，他产生这种邪见后并没有隐藏，而是经常把它当作一个“话头”点醒自己。后来他明白，原来所谓的病和邪也是一种分别念，最后知道这个

开悟偈完全正确。开悟后，所有的邪和正全都归无。

前一段时间我讲依止上师时也提出过，现在有些人是最高的境界放在前面，最低的放在后面，这并不合理。初学时有邪有正、有善有恶，要寻找上师、观察上师，上师与弟子之间是朋友关系，这也很好。我们最初修善法时，善恶俱有，到了最后，善恶俱无。

《中观四百论》中说："先遮遣非福，中应遣除我，后遮一切见，知此为智者。"先断除非福德的不善业，中间断除我执，最后有和无、我执和无我……一切见解都遮遣，这就是真正的智者。

但现在好多人不是这样：先破除一切见，然后破除我见，到最后破除非福德，修法完全颠倒了。有些人观察善知识也是这样，先把上师当作佛，然后开始观察，最后这个上师可能已经与魔毫无差别，这是修行次第没有弄明白。

所以，最初修行时不要造业，要多多地行持善法。到一定的时候，明白行持善法也是一种执著，用空性的法门逐渐断除我见。把我见断除以后，还剩下无我，然后观察，这个无我到底存在还是不存在？最后发现无我也并不是最究竟的见解。这个时候，有、无、是、非……用中观理抉择全部都破完了。

而本论中讲，开始的时候，邪把烦恼带来、正把智慧带来，智慧和烦恼之间，智慧是好的，烦恼是不好的。到最后时，智慧和烦恼都要破掉。

那么这种境界是不是一种单空呢？并不是。那个时候是明空无二的境界，这是不是凡夫人用分别

念所思所想出来的呢？也不是。那有没有这样的境界呢？确实有。因为这种有并不是神话故事一般存在的，其实我们自己在修行过程中好好安住时也会知道，这种境界是可以现出来的；还有一种，通过我们的智慧进行观察，通过心层层抉择，最后从空性方面达到顶点，也可以观察出这样的境界。光明只有自己知道，它也并不完全是一种空性，光明也是不可思议的。

这些是密法的境界。我自己没有很深的禅宗境界，不过依止上师很多年，基本上了知。就像是一个卖了二十多年西瓜的人，他对西瓜的质量一目了然。所以，我对修心法门、尤其是对密法，也稍微有一些体会，对传承大德们的法要阅读了很多，能讲解此法，这也是个很好的因缘吧！

第十六课

思考题：

【知识类】

1、在这个特殊的时代，我们传播、弘扬佛法应该具备哪两种方式？请具体说明。

2、解释颂词“佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。”

【修行类】

1、我们学习《六祖坛经》主要的目的是什么？

2、在度化众生的过程中，需要具足怎样的善巧方便？

【生活类】

1、业力重和福报好的人，在对待善知识和佛法上，分别有哪些不同？

- **学《坛经》的目的**

下面讲《六祖坛经》的第二品——般若品，现在正在讲无相颂，六祖将自己修行的境界以偈颂的方式来给大家宣说，今天继续给大家作简单的介绍。

我们学习《六祖坛经》主要的目的是什么呢？有两个目的，一是要进一步地了解禅宗法门。不管是学净土宗还是学藏传佛教的人，都应该学习禅宗法门，因为此法门对般若作了最甚深的开示。从历史上看，有很多大德以此而成就，功德非常大。第二个目的，禅宗是一种心法，是对内心的感悟、体悟，《坛经》是慧悟人生特别殊胜的契经。所以，在座

的人在短暂的人生中，对修心法门种下一个种子，创造一种缘起，非常必要。

以我本人而言，我对禅宗法门很有信心，但我自己的确没有这方面的修行和传承。所以，我们这次传法，按照藏传佛教的要求并不太合适。按照藏传佛教的传统，传法一定要有师传的传承，否则很多大德都不会宣讲，但这次我是同大家共同学习，只不过我在此做一个简单的辅导而已。

我也发现很多人对《六祖坛经》很有信心，不仅是学院的道友，包括网络上，从传讲到现在，有相当一部分人坚持下来了。后面的内容，我想大家也会善始善终。

- **颂词宣讲**

菩提本自性，起心即是妄，

净心在妄中，但正无三障。

菩提本自性，起心即是妄：菩提自性本来没有任何能取、所取的分别念，就像清净的虚空，但我们众生的分别妄念是忽然、暂时而产生的，就像空中自然而然产生云雾一样。然而这种妄心并不是真正的本性，它可以消失。对此，不管是出家人、在家人，通过观心或者修行之后，任何人都可以完全了悟。

净心在妄中：当我们正在起念头、起烦恼、起分别时，真心、清净心从未离开过。我们这颗清净的心、菩提的本来自性，永远清净。比如说正在三界轮回中流转的我们，于烦恼分别中痛苦挣扎的时候，心的本性仍然如如不动，就像水结成冰，看起来冰

是固体的，但水的本性永远也没有改变过。

这一点在《心地观经》里也讲过，“如是心法本非有，凡夫执迷谓非无，若能观心体性空，惑障不生便解脱。”这样的心法本来没有，但是凡夫人认为它有。如果将心的本体观为空性，所有障碍和迷惑都不会产生，一定会获得解脱。

但正无三障：当我们正在迷乱、迷惑时，清净的心亦在轮回中，行持正行时没有三种障碍。

“三障”，汉地古代的资料中说，是烦恼障、业障和报障。烦恼障指贪心、嗔心、痴心等等，业障是五逆十恶等等，报障是果报已经现前。

比如说正在三恶趣中受苦的业感，这是一种障碍。或者有些人实在无力修行，有的人睡眠太重了，白天晚上都想睡觉，不想修行；有的人整天身体不好，重病缠身；有的人天天都处在散乱之中。每个人的修行状况都有不同的业力现前。有些人偶尔心里生起想做一个好人的想法，或者想好好修持正法，但在行持的过程中做出很多非法事，内心无法堪能，身体也无法获得自在，等等，这就是业报现前的一种障碍。

其实菩提的本性从来没有离开过，这与无上大圆满非常契合，无上密法中说，普贤如来的自性面目无改无动，但后来因为俱生无明和遍计无明产生，众生的妄念分别便层出不穷地起现，从此之后，众生在三界轮回中煎熬受苦。这个道理与此处不谋而合。

世人若修道，一切尽不妨，

常自见己过，与道即相当。

世人若修道，一切尽不妨：如果世间人去修行正道，一切时间、地点、行为都没有任何妨碍，关键看你自己能不能用心来观自心。有些人说：我现在没有时间、没有地方修行等等，但实际上修行是一种心法，你若真正想修行，在行住坐卧中，随时随地都可以修行，修心没有障碍。

以前永嘉大师也说过“行亦禅，坐亦禅”，行是禅的境界，坐着也是一种禅宗的境界。稍微对心法有所了解的人，发心是在修行的境界中，走路也在修行的境界中，包括闲谈、睡眠或者在其他任何时候，都可以修行。

常自见己过，与道即相当：此中最关键的一点是，经常要观自己的过失，这样才可以与道相应。

在这些无相颂里讲了很多要断除的过失，我看个别大德完全是从世间人格方面来解释的。但我想：虽然也可以从常观自己的过失、毛病方面，做浅显的解释，但这是六祖的无相偈，此处的过失是指三界中最大的过患——妄想分别，也就是贪嗔痴。在《释量论》中也把贪嗔痴叫做过失，经常要观自己与真相完全违背的烦恼分别、妄想执著。如果经常观自己的妄想执著，你与修行的道会完全相应。也就是说，如果你真正想修行，随时随地都可以观心，观心的过程中唯一不要去执著相，内观自己，认识自己心的本性，这就是修行人最主要、最正确的方法。

因为我们不该在其他地方寻找这颗心，而应该

从内在寻找，我们最大的过失是不认识自己的心。本来外境的万事万物都是虚妄、虚假的，是心的幻相，但是我们不认识这一点。知道这个过失后，才会变成真正的修行人。

色类自有道，各不相妨恼，

离道别觅道，终生不见道。

色类：是指形形色色不同类别的众生。

本来世间中有许许多多众生，每一个众生各自都有不同的修法之道，因为众生的意乐和根基都不同，佛陀也转了八万四千法门。对众生来讲，这些不同的法门和地道都没有任何妨碍。你学显宗也可以，学密宗也可以，学禅宗也可以，各宗各派均可以学，但是归纳起来，千万不能离开心法，如果离开了心法之道，在其他地方，寻求另外一种能成就佛果或者能获得证悟的方便方法，永远都见不到，是南辕北辙、背道而驰的。

所以，我们讲它是内在的一种修心法门。禅宗如此，密法中也经常讲，一定要认识自己心的本性，在心的本性以外去寻找一个具有相好的佛陀，这是非常大的错误。

我们在观修的过程中要知道，不同的法门是因不同根基的众生来安立的，但是在所有法门中，内在的心法最重要。佛陀在《如来藏经》中也说："佛眼观众生，虽流转五道，大宝在身内，常在不变易。"佛观众生虽然流转在五道中，但是最主要的是大宝如来藏在我们的身内，每一个众生永远也没有离开过如来藏的本性。佛在《涅槃经》中也说，所谓的

断善根只不过是暂时而已，实际上真正断种性、断善根的众生并不存在。因此我们一定要知道，所有的法门，归根结底在认识心性的心法上，如果没有懂得这一点，你永远找不到真正的修行和解脱，终生不能见到正道。

波波度一生，到头还自懊，

欲得见真道，行正即是道。

波波度一生，到头还自懊：世间中迷乱的众生就像水的波浪，后浪推前浪，众生忙忙碌碌，始终奔波不停，很多众生终其一生都在这样奔波着，到头来自己真的要离开世间时，除了懊悔、悲伤、痛苦、哀号以外，一无所得。有时你的人生，是孩童时觉得成年好，成年时觉得再成熟一点好，成熟时人都老了，已经接近离开世间了，当你离开时，回顾一生，扪心自问，一生中都没做过特别有意义的事情。很多人为了自己的家庭、生活造了无数罪业，除此之外一无所剩。

佛陀在《大宝积经》中说：“父母兄弟及妻子，朋友僮仆并珍财，死去无一来相亲，唯有黑业常随逐。”这个教证很重要。

以前《教王经》中也有个类似的教证[78]，我们世间中的父母、兄弟、妻子、儿女，以及朋友、仆人、财产等许许多多的对境，你自己认为他们都很重要，为了得到财产、仆人、朋友等，你不断地造业，待

[78] 《教王经》云：“国王趋入死亡时，受用亲友不随身，士夫无论至何处，业如身影紧随后。”

临死之时，变得一无所有。财产、家人、朋友都帮不了你，唯一跟着你的只有黑业。这些教证的甚深意义，我们佛教徒要详详细细地去思维。

我看世间中很多人都是这样，为了家庭、为了生活，造了许许多多的恶业，没来得及忏悔，也没来得及好好去修行，到最后所有的业只有自己带着，除此之外谁也没办法替代。很多人忙碌了一生，最后只留下遗憾。

欲得见真道，行正即是道：如果你想得到真道，那一定要先从修心法门开始，如此你的修行必定会是正确的，正确的途径为真正的道。

有些人终年闭关，终年都在好好修行。虽然从世间人格上来讲，帮一帮家人、亲人、朋友也有必要，但是从出世间的角度来讲，我们没办法天天听他们的，如果天天都围着他们转，那我们生生世世的前途会被个别人毁坏，他们一直把我们紧紧地抓着不放，跟他们一起造业，没有自由。因此有史以来，很多高僧大德都选择长痛不如短痛，不得不离开家庭、亲人，前往到其他地方，真正的修行人都是这样。但是一些假修行人，最后修行不成，世间法也不成，我觉得还不如一如既往地如前那般生活下去好一点。

这里是讲到：如果你想得到真道，行正就是道。

自若无道心，暗行不见道，
若真修道人，不见世间过。

如果没有道心和窍诀，虽然你表面上看来好像在修

行，但实际上这只是一种迷惑、盲目的修行，盲目的修行绝对不能见真道。没有闻思、没有窍诀地盲修瞎炼，不可能见到真心。如果你真的想变成一个修道人，要懂得不能见世间之过。

世间过：如果从字面上简单地解释，好修行人不要整天谈论别人的过失，古大德也讲，“静坐常思己过，闲谈莫论人非”，我们静坐时要经常观察自己的过失，闲谈时不要说他人的过失。修行人天天谈论别人的过失，指指点点、说是道非，这样不好。

《大宝积经》里有个公案[79]：有一群比丘，因为散乱或耽著世间法，修行生不起任何境界。于是弥勒菩萨带他们去见佛陀，佛陀告诉他们，他们很早以前虽然都是修道人，但那时他们滋生傲慢心，修行多不如法，因为这样的业障现前，如今在修行过程中出现障碍。后来他们作广大忏悔，佛陀也对他们进行了加持。

我看个别道友很想修行，但是因为业障现前，修行常常不能成功，这也与自己前世的福报有关。有些人的福报还不错，修行过程中没有大违缘，自心很堪能。什么叫堪能呢？你想修行就可以修行，想背诵就可以背诵，想安住也可以安住，所有的顺缘自然而然具足。

但有些人，修行时想发心，发心时又乱跑，乱跑以后一无所获，所遇见的人也是非特别多，好像在他眼里，周围的人都是坏人，前后左右上下是六大坏人，这边是个坏人，那边也是个坏人，前面是

[79] 出自《大宝积经》卷第九十一“发胜志乐会第二十五之一”。

个坏人，后面也是个坏人，下面是一个坏人在仰视，上面是一个坏人在俯视，整个世界都变得特别阴暗，很痛苦。

而修行比较好的人，处处是顺缘，无论与谁接触，所接触的人都会给你带来非常好的修行资源。有些人用非常悦耳的赞叹之词来赞誉“善哉、善哉”；有些人用丰足的财富来帮助你；有些人用修行的窍诀来给你安慰；有些人用世间的妙药为你治疗等等，前后左右都是顺缘。

修行确实与前世的福报有关系，当然，与自己的烦恼和境界也有关，从这个层面来讲，若真修行人不要见世间的过失。

如果我们更加深入地讲，你如果没有内观的道心，那你的修行完全都在相状上。《金刚经》中也讲，“若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。”所以，没有智慧摄持的布施、持戒等任何修行，就像在暗中抛石一样，不具备真实的力量。

同理，如果你真想变成一个修行人，那就不要以世间的过失来摄持，如果有相，都是邪见。就像《入中论》中讲，“施者受者施物空，施名出世波罗密，由于三轮生执著，名世间波罗密多。”受布施者、能布施者、财物，只要具有这三种执著，就叫做世间有染污的布施，没有这三种执著，才是出世间无染污的布施。

我是这样来解释“不见世间过”的，也许我的

解释方法以前没有出现过，但是我希望你们也要了解一下。不然，把六祖的无相偈只解释为“你好难看”“你这个人很坏”，以这样浅显的言说过失的语言来解释，六祖的密意是不是这样呢？要问他自己。

若见他人非，自非却是左，

他非我不非，我非自有过。

若见他人非，自非却是左：如果与世间人一般无二，见到别人有过错，说明自己也有错，自己的错误更大，因为他人的错误，我们不应该认为是错。如果认为有错，我们就存在过失。

但按照禅宗的意思，是指见到世间上任何的非真相。如前所说，“凡夫执迷谓非无”，凡夫人的迷乱执著并非是真实的，而是本来没有的东西，反而认为有，有的东西认为没有。所以，整个世界、世人和见解都不是真相，如果认为世间上所有虚假的东西都是真实，这是自己的过失。实际上世间万物本来清净，我们的心不清净而已。

他非我不非，我非自有过：我们所看见的世间万物相、人相，只是一种假相，这种观念并不合理。如果我们一再地认为，整个世界万物有相有执，它是外境中存在的话，说明自己的心不清净，是一种迷乱的现象，这是自己的过失。也就是说，我们的心还没有入于真正的修行境界。

佛陀在《大宝积经》中讲：“诸法自性常寂静，何有贪欲及瞋痴。”一切诸法本来清净，怎么会有

贪欲、嗔恨和愚痴呢？包括我们现在的贪嗔痴慢嫉等心态，在诸法的本相上根本不存在，我们认为的贪着对方、嗔着对方，实际上别人没有什么可贪的法，也没有什么可嗔的法，外境中没有，完全是我们自己的错误观念。

所以，这样理解“他非我不非，我非自有过”比较好。意思是除了自己以外的他法，外界的分别妄想，各种各样的是是非非、真真假假、亦有亦无等等，形形色色、五花八门的法，实际上全都无有，并非真实。从禅宗的眼光来看，这个世界是非有、虚妄的，如果我的心认为它是真实，这是我的过错，并不是外境上真的有是是非非的假相存在。

但自却非心，打除烦恼破，

憎爱不关心，长伸两脚卧。

只有我们自己去除了不识外界真相的心，所有的烦恼分别才会全部打破。如果我们的妄想、执著、分别一并遣除,那所有因妄想分别引起的贪嗔痴烦恼也会消失，如此，因贪嗔痴而起的对敌人的憎恨心和对亲友的爱心统统也没有，那时才是真正的修行人，坐卧随意，怎样跳金刚舞、唱金刚歌都相宜，很多瑜伽行者都是这样。

无垢光尊者《法界宝藏论》的最后一品里说：大鹏在蛋壳里双翼逐渐丰满，当蛋壳破开，它就可以翱翔于空中。同理，有些瑜伽士表面上看来好像束缚在能取所取的执著分别网中，但逐渐通过修行，他身体的蛋壳或者说能取所取的蛋壳一旦敲开，马上翱翔于持明瑜伽士的行列中。无垢光尊者的《法

界宝藏论》里有很多比喻。在此处也讲，我们现在具有执著分别妄念，一旦认识了心的本性，不管是处于空性还是光明，我们应该会过得很洒脱、很自在。

我经常想：上师如意宝老人家是真正证悟大圆满的瑜伽士，我们拜见上师时，看上师有时躺着，有时卧着，但是无论怎样，心的光明境界无二无别。我们在刚刚皈依、刚刚受戒时，特别束缚、刻板，连眼睛都不动，像威仪清净的小乘行人，表面上看来，好像我们很如法，但实际上，我们已经被能取所取的各种分别网内紧外缚。所以，真正证悟空性的修行人，与行为上做头陀行的人，有天壤之别。

当你所有的“非心”全部去除之后，憎爱全消。当年寂天菩萨在证悟空性时也说：“故于诸空法，何有得与失，谁人恭敬我，谁复轻蔑我。”谁对我恭敬？谁对我轻毁？一切都是空性，空性中没有得失，这时的行为可以得自在。

我们看济公和尚，他的本来面目我们也不知道是什么样，演员拍出的电影、电视剧是一种假象，但有些词汇特别适合描述大圆满和禅宗的本来面目，人我得失，内外均破，一切的一切都在一种非常自在的境界中。

所以，我们不能把这个颂词解释成，“啊，六祖大师没有憎恨心，没有爱，他经常把脚伸出来，卧着、躺着，同学们知道了吧？”有些人讲《六祖坛经》……“同学们知道了吧？当时禅宗六祖在世的时候，公元某某年，我观察当时的社会背景是……”当时的社会背景，六祖把脚伸出来卧着。（众笑）

欲拟化他人，自须有方便，

勿令彼有疑，即是自性现。

欲拟化他人，自须有方便：如果自己已经证悟空性，证悟禅宗的境界，会示现种种利益众生的行为。其实我们学佛、参禅、闻思、考试等等，目的是什么呢？一个是遣除自相续中的烦恼，第二个是弘扬佛法、利益众生，这非常重要，佛教徒必须先把目标搞清楚。

说实在，我国的教育改革不成功，关于这一点，国内外的很多学者，包括北大、清华的很多老教授，也非常了解这些情况，在不同的场合中也如是说过。为什么这么讲呢？因为很多人从小学到大学，乃至到博士毕业之间，学习的目的就是为了养活自己，根本没有利他的理念，这是最大的缺憾。如果我们这么多年所受的所有教育，只是为了如何养活自己，如何勾心斗角地与他人挑战和竞争，从价值观方面来讲，这确实不利。正因为如此，现在社会上很多食品、药物不安全，人们丧失安全感，这与我们的教育，虽然不能说百分之百有关，但也有很大的关系。

我们佛教徒也一样。如果所有佛教徒的心声最多是自我解脱，都处于自私、迷信、迷茫的状态中，那我们这个团体存在于世的价值也并不是非常显著，没有体现大乘佛教真正的价值观。大乘佛教真正的价值观是什么呢？就是度化众生。

勿令彼有疑，即是自性现：度化众生的方便方法非常多，如果你想要度化众生，必须要有大乘中所讲到的善巧方便。什么样的善巧方便呢？大家都知

道，我们为人处世等做任何事情都需要世间和出世间的智慧，没有智慧的人行为不如法，所以，我们要做的是讲经说法，经常学习有价值的经典和论典等等，以这些善巧方便，一定要让所度化的众生遣除疑惑，不要你讲得越来越多，最后听众越来越产生怀疑和邪见，越来越生起各种烦恼和痛苦，到最后谁都没有开悟，而且相续中的烦恼更加增盛，这样的修行或度生是不成功的。

那么此处也说，一定要有善巧方法，让别人的疑惑尽量地灭掉，即使不能完全灭掉，要通过真理打消他人的分别，如此，真正的菩提自然而然显现，这就是通过转法轮来度化众生。

从这里还可以发现，禅宗也是要度化众生的，并不是自己开悟了以后两脚伸着，整天躺着。但有些人正是如此，自己有了一点点境界后便独自修行。不过对个别人来讲，可能确实没办法面对社会，也只能这样。最重要的是我们要有一种发心，哪怕只有一口气，也要把真理传递给别人，传递的过程中也要具备善巧。

我们现在的时代是比较特殊的时代，为什么说特殊呢？我想，我们传播、弘扬佛法有两种方式，一个是以个人行为，一个是以团体行为。如果以个人行为，可能要具有神通、神变，比较了不起，很多人都会接受，否则你所影响的范围不一定很广。如果以团体的方式，那么团体必须要有正规的培训，因为现在这个社会，不管是东方还是西方，都在发扬一种团体组织性的文化，人们对此都特别善巧，

很有智慧。

看到东西方很多企业的组织管理，他们的培训、精神和理念，包括品牌文化，我觉得佛教徒所做的与他们比起来差距很大，本来《毗奈耶经》等很多经典中，有完全超越当代企业文化的理念，可是我们佛教徒没有利用上。为什么佛教徒需要先学习企业文化或其他管理，然后推广呢？因为我们以前没有利用佛教中的精神，这也有一定的原因，但我们现在要利用。

自己先要付出！如果自己没有付出，只是口头上说要度化众生，念一百遍也不一定能度到众生。一定要思维：这些所化众生到底是哪类人，通过什么样的文化或者团体可以度化他们，度化的方式方法是什么样？结果是什么样？需要多少年？我们用佛法的真理来教育他们，他们最后也会感悟到佛的智慧。在智慧方面，只要我们能推出，就根本无需担忧。比如说我们有个很好的产品，质量上肯定有保障，但是我们怎样推广出去，在方式方法上面，佛教徒与其他宗教组织比较起来，很多修行人比较自私，而且迷茫。说实在，很多人没有利他心，有些人的利他心刚刚在启蒙中，有些人的还在沉睡中，所以大家要观察，到底应该怎样度众。六祖开悟之后，在此处也讲了度众。

佛法在世间，不离世间觉，

离世觅菩提，恰如求兔角。

在这个世间中，佛法不离世间觉，如果离开世间觉，

寻觅菩提相当于寻找兔角一样，始终找不到。

太虚大师为主的很多法师，以“人间佛教”作为起点弘扬佛法。当然，我觉得从不了义的角度来讲，佛教不离世间法。“佛教不仅仅在寺院里、山沟中，佛教应该在每一个家庭和社会群体中。包括养老、保险、股市，各个市场中，佛教的精神无处不在，和尚也可以与世间人一起交往等等。”把佛教的境界降低，弘扬人间佛教、世间佛教，这样也可以。我看到各种各样的杂志上，人们都喜欢引用这句偈颂，但是它真正的意义，现代人不一定真的懂得。

因为这是无相偈，六祖在无相偈里所要表达的意思，并不是说所有的佛法，世间人都可以修，他最主要的意思是，佛法分教法和证法，在教法和证法中，精髓是证法，我们内在证悟的信心、悲心，以及最根本的空性光明的境界，这些证悟就在我们于世间中所产生的贪嗔分别念中，这才叫做世间觉、世间的妙用。

禅宗和大圆满中都讲，贪嗔痴是一种觉性的游舞、觉性的庄严、觉性的妙用。也就是说，佛法的证悟，在世间中的行住坐卧、起心动念中，于一切行为和心识中都没有离开过。如果离开，在我们当下的分别念以外寻找一个所谓的佛菩提，那就像寻找龟毛兔角一样，始终得不到。

六祖的意思是说，表面上看我们的心态是一种世间分别念，世间的贪嗔之心，但实际上它就是真正的觉悟。禅宗里所讲的明心见性，在我们每个人当下的分别念中，只需要认识它。迷是众生，悟就

是佛陀，这才是禅宗里真正要表达的。佛法不离世间法，佛法的证悟就在世间中，它没有离开过每个众生的妄想分别。

就像王子在外面流浪，表面上看来他是一个流浪者，但实际上他就是王子。现在我在世间中所生的分别念，表面上看来我产生的贪心、嗔心、烦恼分别念很可怕，但如果真正认识了它的本性，这就是五方佛或五智。所以“佛法在世间，不离世间觉”应该这样来解释。

我们经常讲“烦恼即菩提，生死即涅槃”，在相关的佛经中也是这样讲的，这样来认识的时候才知道，“噢，原来禅宗的佛法不离世间，是说佛法真正的证悟，世间中谁都可以得到。”不管什么身份的人，无论你是国王、大臣、乞丐，还是在家人或出家人，只要你经常内观自己心的本来面目，其实它就是现空无别、不可思议的境界，内观的刹那间，每个人都可以认识它的本性，这就是一种证悟。所谓的证悟，并不是我们每一个人得到不同的如意宝。每一个人都有心的本性，谁具足窍诀认识了心，就会得到。就像我们挨家挨户的房子下面都有宝藏，谁有勘探的能力就能发现，仅此而已。

正见名出世，邪见名世间，

邪正尽打却，菩提性宛然。

这一句偈颂也很重要。我们常说正见、邪见，比如说因果正见、菩提正见，或者善有善报、恶有恶报，这些观点称之为正见；不承认善恶、因果、

轮回，这些叫邪见。但是在此处，正见、邪见的界限并不是这样。

正见名出世，邪见名世间：所谓的正见，是出世间法，是远离四边八戏的智慧，是所谓的空性见。所谓的邪见，是世间中凡所有相的见。恶的方面：十不善业，不信善恶因果；善的方面：信心、悲心、菩提心，统统被称作邪见。

为什么呢？在观察胜义谛的究竟见解中，这些都一无所得，一切都不存在。“若实无实法，悉不住心前”，一切有实、无实法，在那种境界中都无。好坏、有无、善恶，一切的一切全都不存在。就像《中观根本慧论》中所抉择的一样，正见叫做出世间胜义谛的见解，邪见是世间世俗谛的见解，胜义和世俗这两者就像燧木和燧垫摩擦生火，最后两者也不成立一样。

《定解宝灯论》[80]《中观庄严论》[81]等很多经论里用这个比喻，这个比喻很好。开始时燧木和燧垫这两者摩擦，最后它们自己也燃光了。

邪正尽打却，菩提性宛然：就像中观里所讲，先通过世俗谛来进入胜义谛，最后胜义谛和世俗谛的现空见、正邪见全都没有了，那个时候菩提本性自然而然可以完全呈现。

---

80 《定解宝灯论》中云：“一者不具则不生，二慧所生双运智，如同燧木与燧垫，缺少一者不生火，故佛传承大德说，现空脱离非正道。”

81 《中观庄严论释》中云：“正像燧木与燧垫磨擦生火最终它们二者本身也被烧尽一样，以二谛圆融一味的智慧火最后也会焚烧分开耽著二谛的分别，进而真正安住在不偏堕现空任何一方、远离一切所缘之边的法界中。”

如果把《坛经》讲得深一点，有很多中观和密法的甚深见解，如果把它讲得浅一点也可以。“六祖的脚怎么伸的？”“不能说别人的过失，说别人的过失不好。”“佛法不离世间法，所以，你们不用去出家，你们不要认为佛法是逃避的，应该……”这样讲也可以。佛法，不同根基的人得到不同收获，很多人也喜欢听这些，如果讲得深，可能听得云里雾里，不知道到底在说什么，正和邪全部都打破的话，“啊，那还剩什么？那我到底咋办呢？”

此颂是顿教，亦名大法船，

迷闻经累劫，悟则刹那间。’”

此颂是顿教，亦名大法船：这以上所讲的颂词，是从六祖的智慧中流露出来的顿教法门，是一个大法，只有对空性和禅宗法门有所感悟的大乘根基者，才可以得到。而且它就像能渡过生死轮回大海的大船一样，依靠以上的窍诀，让无数人达到智慧波罗蜜多的彼岸。

迷闻经累劫，悟则刹那间：迷惑的人听到之后就越来越迷惑了，善和恶、邪和正统统舍弃，不知如何是好，是不是不用念金刚萨埵心咒了？因为它是善。有些智慧、信心都不够的人听了之后，会多生累劫沉溺在轮回中。

但是有福分、有佛缘，信心和智慧各方面都非常不错的利根者，因为前世的因缘，即生中得到般若和禅宗法门时，就会欢喜无比、汗毛直立、热泪盈眶，对空性法门和诸佛菩萨的金刚语，自然而然

生起莫大的信心，刹那间以此而获得开悟。

师复曰："今于大梵寺说此顿教，普愿法界众生，言下见性成佛"。

祖师又说："今天我在大梵寺讲堂，宣说如是顿教法门，普愿天下的一切法界众生，依靠我的传承，即时见性成佛。"

禅宗也着重回向。此最深法门，前面已经发了菩提心，中间正行无缘，最后也普愿回向。

时韦使君与官僚道俗，闻师所说，无不省悟。一时作礼，皆叹："善哉！何期岭南有佛出世！"

时韦使君与官僚道俗，闻师所说，无不省悟：当时，韦刺史和官僚、道俗等弟子，听到六祖所说的教言后，都有不同程度的省悟。

在座的道友中，各自的因缘都不同，但从表情上看，我觉得都有不同的觉悟。至少也知道禅宗法门与密宗法门、般若法门有很多相似之处。我自己也有一些开悟，只不过开悟的不是很深，没达到一切都无的境界。

一时作礼：此时大家都向师父顶礼。

有些人说："上师讲完课或离开时不要顶礼，来的时候可以顶礼，走的时候不能顶礼。"很多人这样说，实际上也不一定，对法、对上师、对寺院都可以顶礼。佛经里也经常说，很多弟子离开佛陀时，顶礼而退。六祖的弟子最后也向师父顶礼。很多人经常讲，藏传佛教中，上师走时不能顶礼，"哇，

你完了，你以后见不到上师了！”（众笑）怎么会顶礼就见不到上师呢？哪有那么严重！在佛经里，弟子向佛告退时顶礼佛的也不乏其人。

皆叹：“善哉！何期岭南有佛出世！”这些人都赞叹说：“太好了！没有想到岭南地方有佛出世！”

此处的“佛”指的是六祖，意思是祖师与佛无二无别。有人说藏传佛教怎么把上师看做佛？其实不仅仅是藏传佛教，禅宗中也说：“啊！没有想到我们岭南地方，六祖善知识，您真的与佛没有差别。佛来了，我们岭南地方也有如佛般的师父。六祖啊！您是真实的佛陀。”所以说大法的密意完全相同，但是有些根基像小草般不太成熟的人，对佛理有怀疑、有邪见、有成见，而且比较而言，他们接受的能力比较差，有些人是文化水平不够，有些人是前世的业力比较深重。

业力重的人，哪个善知识给你讲法，你就对他观过失；哪个法门最好，你就觉得这个法与你不相应，经常找出很多过失。如果你前世的福报和今世的因缘具足，所有与你结上善缘的善知识，你都对他们有无比的信心和欢喜心；而且所接触的法门，都对你起到对治烦恼的作用。因此，无论从别人的身上还是从自己的身上都能发现，福报很重要！

第十七课

思考题：

【知识类】

1、梁武帝一生致力于造寺度僧，布施设斋，达摩祖师为何说他没有功德？

【修行类】

1、为什么要应机说法？否则有哪些过患？

2、在学习的态度和方法上，本课讲了哪些窍诀？

【生活类】

1、有些出家人都穿着百衲衣，那么佛教徒穿着俭朴不好吗，为什么要注重自己的仪容？

2、你所理解的功和德分别是怎样的？

疑问品第三

- **辅导的新方式**

这一品主要讲六祖回答弟子的疑问。这种方式非常有必要，近几年我去学校讲课，也是先作个演讲，演讲结束后，我也给学生留出一半的时间作问答。本来需要两个小时的讲座，一个小时作演讲，一个小时作问答。在佛陀时代，也曾这样答疑，在藏传的历史中，也有这样的做法，包括法师们讲完课后，道友们有辩论、有提问、有辅导。汉传佛教也是同样，六祖在第一品中讲了缘起，第二品中讲了《坛经》的中心思想，也就是般若品的中观正理，之后开始

进行问答。

以后大家在佛教群体中闻思修行时，首先是讲座或者演讲，这个很重要。希望法师、辅导员在辅导的方式方法上面做些改变。

最近我有一个新想法：辅导员不一定占用全部时间来讲课，我觉得原来藏传佛教的辅导方式，稍微有一点变化是不是好一点。比如说今天本来有一个小时的辅导，但在一个小时中，辅导员辅导二十分钟，剩下的四十分钟，由道友们提出问题互动，这样很多人就有机会将自己的疑问提出来。当然，在此过程中，有些辅导员的智慧、辩才很不错，能一一回答，但如果自己在这方面未作训练，不一定答得上，即使辅导员没有答上，其他人也可以回答。现在像西方国家的有些问答场合，并不完全要立即回答，只不过把疑问提出来，大家共同商量，次日如果找到了这方面的资料，再进行回答，这也是非常有必要的。

否则法师讲一个小时，大家一直在听，辅导员也讲个不停，或根据法师的内容来讲，或不根据法师的内容来讲，听者可能会有点疲厌。原来我刚来学院闻思时就是这样，上师讲完以后，大堪布讲，大堪布讲完以后，小法师再讲，小法师讲完以后，小辅导员再讲，一堂课大概听三四遍。但现在从时间等各方面来看，可能稍微改变些方式好一点，辅导的过程中加入提问。

一日，韦刺史为师设大会斋。斋讫，刺史请师升座，同

官僚士庶，肃容再拜，问曰：“弟子闻和尚说法，实不可思议，今有少疑，愿大慈悲，特为解说。”

一日，韦刺史为师设大会斋：讲完般若品，并不是当天就开始问答。过后的某一天，官员韦刺史为六祖大师设大会斋。可能不仅仅是供养六祖大师，对所有参加法会的人都进行供斋。

斋讫，刺史请师升座，同官僚士庶，肃容再拜：吃完斋饭之后，韦刺史让法师登上法座。同时，很多同朝为官的同事，其他百姓信众等等，一起整肃容仪，再行礼拜。

他们需要整肃仪容。不像我们这里的有些道友，平时提问、讲课、走路，仪容都没有进行整肃，其实这样不合理，佛教中威仪如法非常重要。

问曰：“弟子闻和尚说法，实不可思议，今有少疑，愿大慈悲，特为解说。”他礼拜之后，问了这个问题：“弟子在六祖大师您跟前听闻佛法，您讲得特别精彩，非常不可思议。但听了般若品之后，弟子现在还有一些疑问，希望善知识大慈大悲，特地为我解说。”

表面上这是他自己的问题，实际上是多数人的问题，当时在场的人不一定知道，这也是未来很多人的疑问。比如说须菩提、阿难等佛陀的弟子向佛陀提出来的问题，对当时的人来讲，有些人不一定很明白，有些人却认为不一定很重要，但等佛陀涅槃之后，这些问题就显得非常重要。

因此，现在法师们或者一些有智慧的人讲课时，对他们的讲解和回答也应该非常重视。我最近看到

法王如意宝在国内外传法的视频，他老人家当时简短的开示，或者对别人的问题简明扼要的回答，现在慢慢深思时才发现：以前在上师身边时，觉得这类问答稀松平常，并没有意识到它的重要性，但现在看来，确实有不可思议的价值。

此处的提问者韦刺史，是斋请六祖的施主，另外，他当时提问时，自己的装束非常庄严整洁，这一点也很重要。我们以后讲课、辅导，或参加任何一个佛教仪式时也要注意。我看到很多佛教徒穿着不整洁，尤其是学藏传佛教的僧人，个别人蓬头垢面，其实藏地的水很清澈，不可能连水都没有，其他方面你实在有困难，我就不说了，但整个亚洲来讲，藏地的水源最丰富。而有些藏传佛教的学僧，说话、穿衣、讲课等很多方面的威仪不庄严，威仪很重要。

在国外的很多大学里，任何一个教授在讲座等不同的场合中，都对自己的仪表相当关注，可是我们国内的有些大学教授们，出场时就像济公和尚的弟弟，或者说像瑜伽士（众笑）。穿得破破烂烂的人经常被叫做瑜伽士，因为成就者什么都不执著，“鞋儿破、帽儿破……”，一切都破也无所谓。但我觉得这种行为不妥，如果你真的已经打破了一切执著倒无所谓，否则在任何场合中，像一个佛教徒是很重要的。

我希望无论是出家人还是在家人，应该在任何场合中观察自己的身心，你的内心如何，外表上看不出来，但如果你的外表衣着非常庄严，对你自然而然生起信心。我是凡夫人，可能我的心不清净，

每次看到一个出家人仪容非常庄严，那不管他内心中有没有功德，都会对他自然而然起信心；如果一个出家人的外表特别糟糕，也会对他产生一种邪见。在家居士也一样，以后在任何场合中，佛教徒都应该重视自己的威仪。

师曰："有疑即问，吾当为说。"

六祖说："你有什么疑问就提出来，我可以为你解说。"

韦公曰："和尚所说，可不是达摩大师宗旨乎？"

韦刺史称呼六祖为和尚。自清朝以来，"和尚"一词听起来似乎不恭敬，其实"和尚"就像"上师""喇嘛"的意思。

韦刺史说："大善知识之前所说的法，是不是禅宗初祖达摩大师的宗义？"

意思是，前面讲的般若品，是不是与达摩祖师所说的宗旨完全一致？这就像因明中最根本的立宗，立宗以后，辩论时对方就没法再改变立场了。韦刺史提问题还是比较厉害的，首先确定大师所讲的是不是达摩祖师的究竟意义。

师曰："是。"

六祖说："是。"

六祖的法脉当然是从达摩祖师传下来的。从佛陀算起，达摩祖师是禅宗第二十八祖；在汉传的禅宗中，达摩祖师是第一祖。相关的历史中，佛陀在

灵鹫山众会中，大迦叶尊者的智慧与佛陀的微笑相应之后，直接领受到禅宗的境界，就像密宗中的如来意传一样，以前我也讲过“拈花微笑”[82]的公案。后来迦叶尊者把这个法传给阿难尊者，一直传到了达摩祖师。达摩祖师再以衣钵相传的方式，传到六祖，所以六祖说：“是的，我的传承与达摩祖师完全一体。”这时，韦公就直接提出问题了。

公曰：“弟子闻达摩初化梁武帝，帝问云：‘朕一生造寺度僧，布施设斋，有何功德？’

韦刺史在六祖面前很恭敬，一直自称弟子。他说：“弟子以前听说达摩祖师刚刚来汉地度化梁武帝[83]时，梁武帝问达摩祖师：‘我这个皇帝，一辈子中建造寺院、敕度僧人、布施放生、设宴吃斋，有什么功德？’”

相传梁武帝当时造了480座寺院，其实不止这个数目。当时他确实是弘扬佛法特别了不起的大国王，他还为僧众颁布度僧制度，据说当时出家人数众多，僧众质量却大不如前，因此皇帝专门颁发度

[82] 出自《大梵天王问佛决疑经》。此经第二拈华品中云：“尔时娑婆世界主大梵王。名曰方广。以三千大千世界成就之根。妙法莲金光明大婆罗华。捧之上佛。退以作礼。而白佛言。世尊今佛。已成正觉五十年来种种说法。种种教示。化度一切机类众生。若有未说最上大法。为我及末世行菩萨人。欲行佛道凡夫众生。布演宣说。作是言已。舍身成座。庄严天衣。令坐如来。尔时如来。坐此宝座。受此莲华。无说无言。但拈莲华。入大会中。八万四千人天时大众。皆止默然。于时长老摩诃迦叶。见佛拈华示众佛事。即今廓然。破颜微笑。佛即告言是也。我有正法眼藏涅槃妙心。实相无相微妙法门。不立文字。教外别传。总持任持。凡夫成佛。第一义谛。今方付属摩诃迦叶。言已默然。”

[83] 梁武帝萧衍（464年—549年），字叔达，小字练儿，南兰陵郡武进县东城里(今江苏省丹阳市访仙镇)人。南北朝时期梁朝的建立者(502年—549年在位）。出身兰陵萧氏，为西汉相国萧何的二十五世孙。

牒[84]用以证明身份，度牒相当于现在的僧侣证、活佛证、出家证，当时持有度牒的僧人，亦可免除地税。唐朝下发的度牒特别多，僧尼数目已达鼎盛，到清朝初年，此制度基本被废止。当时出家，要考进士课程、三藏典籍、戒律威仪等等，有很多要求，相当于考大学一样，考试合格，才颁发度牒。

梁武帝建了许许多多寺院，你们也应该看过相关历史；另外他对出家的制度比较宽松，全国各地出家之人也为数众多；还有布施、放生，尤其在戒杀放生方面，要求所有汉传佛教的僧尼茹素，素食传统是从那时起一直延续到现在。

所以，我也在不同场合中常说，汉传佛教中最值得学习的就是素食观，这一传统离现在已有一千五百多年的历史。梁武帝对整个佛教的贡献非常大，还有设斋、抄经、修桥等很多，人们都称他为菩萨国王。

达摩祖师的恩师叫般若多罗，是二十七祖，他把法传给达摩祖师，要求他再过六十七年，才可以把此法传到震旦（指神州、汉地）。他圆寂之后，达摩祖师在印度呆了六十多年，待因缘成熟，渡海来至广州。听说汉地有个大菩萨国王梁武帝，达摩祖师与梁武帝之间也发生了一些故事。

84　度牒是国家对于依法得到公度为僧尼的所发给的证明文件（度是说度之入道）。度牒在唐代也称为祠部牒，都是绫素锦素钿轴（北宋用纸，南宋改用绢，见《宋会要辑稿》第六十七册《职官十三》），就是品官所用的纶诰（其实物在日本还保存有最澄入唐所得的一轴，那上面详载僧尼的本籍、俗名、年龄、所属寺院、师名以及官署关系者的连署）。僧尼持此度牒，不但有了明确的身份，可以得到政府的保障，同时还可以免除地税徭役。

我们学院道友，在1998年专门排演过达摩祖师和梁武帝的故事，我对这个故事的情节还是比较清楚的。好像当时参演的演员现在全都不在这儿了，从1998年到现在有十多年了，到二十年时，这些演员应该聚个会。原来《红楼梦》的演员，过了二十年以后也聚过会。

达摩言：‘实无功德。’弟子未达此理，愿和尚为说。”

达摩祖师初来汉地遇到梁武帝，当时他没有说全无功德，而是说持戒、建寺、放生等功德，是人天福德，称不上是真功德。皇帝再问：“那什么是胜义第一谛？”他当时答：“廓然无圣。”凡夫也好、圣人也好，都不存在。皇帝不解，因为他做的是世俗谛的善法，现在个别佛教徒也只重视世俗福德。这时国王说：“对朕者谁？”指的是达摩祖师自己，达摩祖师却说：“不认识。”皇帝根本无法接受他的观点，你看这个和尚连自己都不认识，自己都不知道自己是谁，那他传的法有什么可接受的！他们当时的因缘，话不投机。于是达摩祖师离开他前往少林寺面壁九年，后来神光（慧可）接法，成为第二祖。

达摩祖师直接传授胜义谛的法，而梁武帝对世俗法门很重视，所以，为什么说要应机说法，也是如此。有些道友给别人讲课时，根本不观察别人到底是什么性格、根基和意乐，直接讲中观、因明，讲般若空性，远离四边八戏，对方无法接受。我听说有的佛教徒对领导、党员开门见山地说，“不生不灭，不来不去，不常不断”，还说这是最高的法，

对方都傻了，“啊，你说什么？什么不生不灭、不来不去、不常不断……”当然，你传的是《中观根本慧论》最深的境界，但对方是没有任何基础的人，你给他传授最高的法也不一定起到作用。

当时韦刺史问：“弟子听说达摩祖师度化梁武帝时，国王问自己建寺、设斋、供僧、布施等有什么功德，达摩祖师回答没有功德。弟子我一直想不通、解不开，困扰日久，希望和尚为我解说其中意义。”

你们以后讲《坛经》时要注意，问题和回答要对照起来讲，否则容易变成“以子之矛攻子之盾”。我觉得我讲般若品讲得挺好，你们要参考，我看了很多讲义，比如“佛法在世间，不离世间觉”这个偈颂，很多人在讲，但是如果以真正般若品的高度来讲，很多人的解释方法恐怕并非六祖的密意，六祖自己听到也不一定高兴，我解释的他应该会满意（众笑）。开玩笑，赞叹自己不好，以下原文中会说。

师曰：“实无功德，勿疑先圣之言。

祖师说：“确实没有功德，你们不要怀疑前辈圣者大德的语言。”

武帝心邪，不知正法，造寺度僧，布施设斋，名为求福，不可将福便为功德。功德在法身中，不在修福。”

武帝心邪，不知正法：因为梁武帝有世俗之心，我们已经讲过，邪见是世间法，正见是出世间法，梁武帝没有通达最殊胜的胜义空性智慧，所以从这个层面来讲，世间中所有的万事万物、能取所取，

全是邪的、假的。因此他的心带有邪见，根本不知道如来最究竟空性智慧的意义。

造寺度僧，布施设斋，名为求福，不可将福便为功德：造寺、度僧、布施、设斋等等，都是世间随福德分的资粮，连真正的福德资粮也算不上，只是人天福报，因为没有以空性见和菩提心来摄持。确实，无论是藏汉哪里的修行人，表面看来在修寺院、印经书、建道场等等，但如果他一点也没有以般若空性智慧的道理来摄持，那就与此处所说如出一辙，仍是入于邪见。

这种邪见的层次比较高，并不是世俗意义上的邪见和正见，从最究竟的见解上分，它仍然属于世俗见，执持这种邪见，不能完全脱离轮回、获得解脱。所以，这样的福不可能变成究竟的功德，此处指福慧双运的功德。

学过中观的人都会明白，如果没学过中观的人讲《六祖坛经》，我觉得会比较费力，怎样转弯抹角地讲公案和历史，他可能也抓不到重点。

功德在法身中，不在修福：真正的功德在法身智慧中，并非是求人间福报。我们现在培养僧才、建寺、放生、念经、参禅，作任何功德最终一定要用三轮体空的智慧来摄持。我想今天在座的所有佛教徒，都会懂得这一点。很多人在藏传佛教中懂得了特殊的密意，我想这来自于前辈高僧大德的恩德，是前辈大德将法传下来的，如果没有前辈的教言，我们不会懂为什么这么讲，这完全符合佛陀的究竟密意。

大家不要认为这是六祖和韦刺史之间的对话，与自己无关。现在我们周围的很多佛教徒，也在造寺等作很多功德，但是如果没有以三轮体空的智慧摄持，没有回向给无边无际的众生，这种善法功德也会变成世间的福德而已，根本不是解脱的功德，此处的功和德应该分开讲。什么是功与德？六祖也有他的解释方法。

师又曰："见性是功，平等是德；念念无滞，常见本性真实妙用，名为功德。

比如汉地寺院里放一个功德箱，在功德箱前面磕大头、供养钱等等，这些也叫功德，但这是下等的功德，真正的功德，祖师在此处是将功和德分开讲的。

见到一切万法的本性或者心的本性，称之为功。《大幻化网》中讲过平等和清净，一切万法在究竟胜义中与空性无二无别、平等无为，这叫做平等，也即空性。从见性方面讲功，从平等空性方面讲德。我们的心识没有任何阻碍和执著，恒常见到本性妙用。胜义中无所得，一切空性、体性无相，世俗中妙用不灭、显现不灭、如梦如幻，这就称之为功德。

内心谦下是功，外行于礼是德；

"内心谦下"，不是指谦虚、谦卑、不傲慢，而是指内在心如果没有我慢，证悟了无我后，自满、自大的我执即会消除，没有内在的我执，这叫做功。如果没有了我执，那么由我执所引发的显现在外的我所也没有，

这称为是德。

内心没有傲慢，外相的行为上对别人很礼貌、恭敬，把这两者解释为功德恐怕不行，因为前面说皇帝作布施、建寺院等都没有功德，然而在这里，内心没有傲慢心，给别人天天磕头就有功德，有自相矛盾的过失。如果说内心没有傲慢，给别人天天恭敬顶礼，这两者是功和德，那么为什么建寺没有功德，而顶礼有功德？这样解释恐怕不对。

因此我的理解是，如果内心没有我执，我所执也不可能存在，我们的内心没有我慢的话，没有我所，表现在外相上会相当恭敬有礼，这称之为功和德。

自性建立万法是功，心体离念是德；

“何期自性，能生万法”“应无所住而生其心”等的意义，前面都已经讲过，一切万法可以建立在空性中，这叫做功。心的本体远离一切分别念，虽然有光明的明现之分，但是能取所取的执著全部都已经远离，这叫做德。

空性中可以显现，但对显现没有执著，也就是密法中常说的光明和空性无别。我觉得解释时要在心法上安立，否则不能算是一个很好的解释方式。

不离自性是功，应用无染是德；

“烦恼即菩提”，一切万法不离自性叫做功。心在动念中也没有染污，就像莲花出淤泥不染，不离自性，亦如虚空，虚空中虽然有云雾，但是云雾从来没有染污过虚空的本体。显现上有贪嗔痴的现象，但这些贪嗔痴烦恼从来没有染污过心，这叫做德。

若觅功德法身，但依此作，是真功德。

如果我们寻觅内在的功德法身、智慧法身，证悟觉性，如是而做，为真正的功德。

若修功德之人，心即不轻，常行普敬，

如果我们是修功德之人，内心恒常远离傲慢，那么傲慢所显现的我所对境也会一无所得。

如果解释为，内心远离傲慢，因此外在的行为对别人毕恭毕敬，就如我之前所说的一样，如果我们建寺都没有功德的话，我们内心中没有傲慢而常行礼拜就有功德，也恐怕不行。

心常轻人，吾我不断即自无功；自性虚妄不实，即自无德；

如果自心经常轻慢他人，我执不断，没有证悟无我，则是无功。而未证悟无我，自性虚妄于外界显现始终不断，所以，能取所取方面的现象，一直在显现中不断，这叫无德。

反过来说，我都没有，我所执也没有，如果世俗现象中轻慢别人的心态没有，轻慢别人所带来的各种虚妄后果也不可能有。

为吾我自大，常轻一切故。

因为我们的我执特别可怕，而一旦有我执，一切功德都会摧毁。

此处是讲所谓的我执和法执于现象中离一切相，一切都无，叫做无缘的智慧，无缘的智慧有无缘的

功德。

善知识！念念无间是功，心行平直是德；

六祖最后总结性地说：总而言之，善知识们应该记住，念念无间叫做功，心行平直就是德。

念念无间：我们对所生的分别念本应无有任何执著，它的光明是无间断的。以密法来解释的话，念念无间断是说，我们起心动念中的一切意念、觉知，如来藏的光明分在此中从未间断过。

心行平直：前面也讲过，心和行的本体平直、平等、空性，从光明上讲，明分永远没有间断过，从空性上讲，心性、行为，一切都在平直、平等、空性中一味一体，无有高下、无有不平，全是平直。《大幻化网》中以“一因文字理”来进行推理，为什么是一个因呢？因为诸法于空性中是一味的，并依文字理来建立，“阿”字无生境界中无有任何相状和执著，所以，在大空性的平等状态中没有任何执著。

自修性是功，自修身是德。

性：心的本性，指智慧。

自己修行内心本性的修法叫做功。同时在显现上调伏身体，最后身心融入一体，这叫做德。

可以这么说，佛的相好是依靠福德而形成，但从最究竟胜义中讲不可得，包括佛的相好等一切不共的法，在胜义中都没有可执著的。

善知识！功德须自性内见，不是布施供养之所求也。

善知识们，功德必须是自己用心观心而见到的，并不是以外在的供养、布施、建寺、持戒而得到的。

这些是不是证悟胜义谛的方便或条件呢？当然是，但真正的功德从内心上安立，在这一点上，藏汉两地的大德们，究竟的观点一致，所以我们修行时不能偏堕于一方。有些人在修行过程中一味地专注空性，任何世俗善法都不重视，这样一来，最后一点都没得到世俗的福德资粮；有些人一味地专注于世俗福德，一听般若、空性，他就兴趣索然，虽然表面上他做了善事，但哪怕早上起床后和晚上睡觉前，在空性中安住一会儿也很好，为什么在空性中安住呢？因为空性是万法的本体，这种本体是成就最根本的因。

前两天我讲了《三主要道论》，里面说单有出离心和菩提心还不够，还需要无二慧，如果没有无二慧，不能断除轮回的根本。同理，我们后学者应该反反复复地观察，修行有没有以智慧来摄持，没用智慧来摄持，完全断除轮回的根本的确很困难。

禅宗和密宗大圆满也这样承许，有些人认为修密的人不用观空性，并非如此，密法中最高的是本来清净大圆满，大圆满中认识心之本性的观点，与《中观根本慧论》和《中观四百论》中所说的完全一致，因此麦彭仁波切也说，如果你想证悟大圆满，必须先要知晓究竟的中观见解。

功德必须要从内心见，不是从外见。

是以福德与功德别，武帝不识真理，非我祖师有过。

福德与功德有很大差别，有时我们将福德和功德混用了，藏传佛教和汉传佛教中都有这种情况。

六祖给他的答案，功德和福德有很大差别。虽然梁武帝是一代君王，但也不懂这个道理，并不是达摩祖师的过失。

因为当时他所传的确实没错，最高的顿教法门讲得就是这种道理，但是当时皇帝没有通达最甚深的法门，而且自己也特别重视世俗谛方面的法门。

我现在去学校讲课，也不得不讲比较浅显的世俗法。刚开始我在北大讲课，拼命地讲中观的思想，结果听众好像不太喜欢听。虽然北大学生的智慧很不错，课后提问很尖锐，但我还是发现，即使是在大学师生面前，不要说密法的见解，即使是中观最高的境界也不能提，提了以后他们不一定重视。如果讲当前社会中人们普遍关心的问题，学生很喜欢听，每次一讲这些问题，所有人都目不转睛，但我不想天天都讲这些问题。可是我去另一个学校讲课，也能感觉到，现在人们重视的不是中观空性，不是获得解脱，而是眼前的生活、金钱、婚姻、就业等问题，这才是他们关注的。

这些问题我可不可以讲呢？可以讲。但只讲这些，根本的问题能不能解决呢？不能解决。所以我与大家交流时，只是做一个引导，不能讲得很深入。但我想在佛教徒中讲得深一点，现在很多人认为，藏传佛教的佛教徒整天都念“嗡玛呢巴美吽”，汉传佛教徒只念“南无阿弥陀佛”，佛教徒只需要念几种佛号、咒语就可以，其实不然，佛陀的法门浩

如烟海。

中观、因明、现观……为什么学院开设这么多门课，有些人与现观宿世有缘，现观与他的内心特别相应，有些人觉得因明法门与他特别相应，所以我想：寺院、佛学院等佛教团体，应该将各式各类的法门提供给学员，这非常必要。如果我们只弘扬一种法门，比如说只弘扬禅宗法门，有一部分人对禅宗有兴趣，但是不一定所有人都有兴趣，而且不一定所有人都得到利益，所以，针对不同的人要开设不同的课程。

在学习态度和方法上，要对大家有统一的要求：自身需要精进和付出，道友间要相互激励和配合。否则一个人自学不易成功，除了极个别的天才以外，一般情况，个人自学很难开发智慧。藏传佛教的很多前辈大德们，都是在群体中、众人中不断地开发智慧，最后他出类拔萃的智慧也会在别人面前显露出来。

如果我们在无意义的事情上互相竞争和攀比不太好，但是在学习上、求知上，有一种竞争心和攀比心非常必要。比如说别人已经背了一千个颂词，我和他年龄相仿，我为什么不能背？他能听好多堂课，我为什么不能听？我发现很多佛教徒在不需要修忍辱的地方，忍辱修得特别好；不需要看破的时候，都持无所谓的态度，是否闻思都可以，分数也无所谓，都看破。该看破的地方没有看破，不该看破的地方已经看破了，完全颠倒。

很多人从小没受过佛教教育，没闻思过经论，

因此与佛理不太相应的行为会经常出现。今后的每一堂课，大家都应该思维，这一堂课对你有什么启发。

比如今天所讲的是官员对六祖提问题，六祖给他回答，回答的方式，是先讲梁武帝的问题，然后对功德作了解释。如果我们是提问者，我们又该怎样提问？其实在我面前也有很多人提问题，有时候我确实回答得不好，有时候我回答得应该还不错。但是我发现，很多时候对方问完以后，心就散乱了，我回答时都在看着他，但是他心不在焉、左顾右盼，他提问题完全是形式化，更不能指望他们将我回答的问题一一记录，以前的人，哪怕是一个问题也认真对待。

比如六祖回答的这个问题已经被整理成文字，有很多人从中获得真正的教义，他回答得很好。为什么说没有功德？从究竟实相上看，造寺、度僧，这些都不算功德，从心法上讲，真正的功德并非如此。我们也可以这样回答，但现在有多少人能懂得！

现在学人常犯的弊病：在学习方面，不珍惜当时的机会。在提问题方面，一些重要的问题，真正的善知识已经回答了，却不做记录。以前的人，对大德的金刚语，会一字不漏地记下来，因为一句话都会对众生很受用。

也许我有很多问题，有一个善知识给我一一作答以后，我把这些疑惑都解开了，那么我终生都已经变成真正有智慧的人了，所以问问题很重要。但是有些人不问，一直把它藏在心里，慢慢变成了“肿瘤”“癌症”，最后演变成邪见了。还有些人根本

没有问题，无所谓，只要吃得饱就可以。白菜一斤多少钱？苹果一斤多少钱？西红柿一斤多少钱？鸡蛋、鸭蛋怎么卖？在这方面经常问，路上也经常能听到这样的对话："啊，东北米好吃，四川米不好吃。""对对对。""是不是你也不想吃四川米？""我也不想吃。"（众笑）其实东北米、四川米、南方米都无所谓。

第十八课

思考题：

【知识类】

1、为什么有时说娑婆离极乐很近，有时又说很远？

2、请解释原文“慈悲，即是观音；喜舍，名为势至。能净，即释迦；平直，即弥陀。”

【修行类】

1、既然六祖说行十善断十恶就能往生，那我们只要内心保持清净，是不是不用念佛和发愿也可以往生？

2、有人说“若欲修行，在家亦得，不由在寺”的意思，是六祖排斥出家，这种想法对吗？为什么？

【生活类】

1、通过这节课的学习，你对极乐世界的认知与从前是否有差别？是怎样的差别？

下面讲《六祖坛经》中的第三品问答品。问答中有三个问题，之前讲了福德和功德之间的差别，是从禅宗最高的理念来解释的。今天讲关于往生极乐世界的问答。

刺史又问曰：“弟子常见僧俗念阿弥陀佛，愿生西方；请和尚说，得生彼否？愿为破疑。”

前面我们学习了第一个问答题，第二个问答题也是由官员韦刺史提出的，只有他一个人在提问。我们这里一个人问一个问题就可以，他却提了三个，

他认为是他请的祖师，话筒不宜交给别人，自己是施主很了不起，其实别人也想提问，让别人问一问也很好。

他这样问："弟子经常见到出家在家众，天天念'阿弥陀佛'万德洪名，并且发愿往生极乐世界，认为净土法门方便易行。但是我有一个疑问请教祖师，这些人整天不做其余的事，天天念阿弥陀佛名号，到底能不能往生极乐刹土？希望善知识给我破除疑惑。"

当时也有很多人，对念阿弥陀佛名号到底能否往生极乐世界有疑问。现在也有一些学术界的人认为不可能这么简单，同样存有疑问。无论如何，净土法门在汉传佛教中非常兴盛，接受的人相当多，历史也相当悠久，在此传承中往生的人层出不穷。因此，虽然人们有疑惑，但是也知道寻求往生是简单易行的法门。在麦彭仁波切的《净土教言》中遣除了很多疑惑。

韦刺史提的问题是，这些人念阿弥陀佛名号到底能否往生，祖师是用禅宗最高的境界来回答的。

师言："使君善听，惠能与说。世尊在舍卫城中，说西方引化经文，分明去此不远。

善听：好好地谛听。这非常重要，不管任何人在现场听任何法师的课，还是听光盘或者网络课程，如果三心二意，不但得不到传承的加持，同时自己也根本无法理解法义。本来像佛陀那样的导师，在此世界极难值遇，但佛陀也请求弟子们"谛听"，之后佛陀才宣说佛法。因此六祖在此处也让他善听。

六祖说："韦使君好好地谛听，惠能可以破除你的疑惑。世尊在舍卫城说西方极乐世界引化经典，经中说极乐世界去此不远。"

《阿弥陀经》与《观经》的内容不同，因为"舍卫城中"这个词句，个别汉传佛教的法师将此经文解释为《阿弥陀经》，这是因为《阿弥陀经》中说，极乐世界不远。佛陀所宣说的经典，不仅仅只是现在留存的净土三经，其实还有很多经典，但是因为当时印度出现了佛法的灭顶之灾，毁坏了很多经典，因此不一定是指《阿弥陀经》。佛陀在舍卫城时，也宣说了极乐世界功德庄严的佛经，在佛经中已经明确宣说，西方极乐世界离娑婆世界并不是很遥远，这是六祖引用教证的主要根据。在其他的一些净土法门中，也说西方极乐世界在自己的心中寻找，有很多这方面的依据。

若论相说，十万亿刹，即身中十恶等障。

有些版本有点不同，但我这个版本说：如果具体来说明，离极乐世界有十万亿刹土，即是我们身上的十种恶业等障碍。

除去这十种恶业障碍以后，才能到达那里，因为对凡夫人来讲，极乐世界去此娑婆世界十万亿刹土，或者有些经典中讲十万八千里。平时我们口语中说，离我们这里十万八千里，指非常遥远。不管怎样，从娑婆世界到极乐世界，有十万亿刹土或十万八千里这两种说法。还有一种说法：凡夫人离

极乐世界很遥远，是因十恶八邪[85]，即十种不善业和八邪，以前《极乐愿文》《前行》中都讲过。因为有这样的障碍，就相当于是我们现在的心，离极乐世界十万亿刹土，非常遥远。

说远，为其下根；说近，为其上智。

娑婆和极乐的距离，有很远的说法，也有很近的说法。很远的说法，是对万法具有实执的钝根者和下根者而言。对于我们世间人，不仅仅是极乐世界，任何一个清净的刹土都非常遥远。有些经论中讲，极乐世界就在我们心的当下，极乐世界与我们的心非常贴近的说法，是针对上根者而言的。

在《六祖坛经》中基本上是按照密法的见解。密法中也讲了一些不了义的说法，西方极乐世界、东方现喜刹土等等，以不同的距离而宣说，是显宗的说法。而对开悟者来讲，他当下的心已经认识到地狱和净土的样子；不了义的说法，像《俱舍论》中已经明确说明八寒地狱和八热地狱的具体位置。不了义方面，比如我们所在的地球，银河系中所有的星球，都是在迷乱众生面前不了义的显现。但是从了义的法义来讲，不仅仅是极乐世界刹土的庄严，包括娑婆世界的苦乐，全部都在当下现前。

人有两种，法无两般；迷悟有殊，见有迟疾。

[85] 八种邪罪：1. 诽谤白法；2. 赞叹黑法；3. 对行善者积累资粮从中作梗，减少他们的资粮；4. 对修善的信士，说难听之语而扰乱其心；5. 已入密宗金刚乘坛城以后，在会众行列中发起争斗、恶语相骂、争吵不休，背弃上师；6. 已入密乘者远离本尊；7. 已入密乘者脱离道友；8. 已入密乘者舍弃坛城。——《前行备忘录》

人有利根和钝根两种根基，但是佛法本身没有高下两样，法与人之间的关系是什么呢？利根者可以通过很简单的善巧方便领悟，而钝根者无论如何也无法认识它，所以在方式上，有迷惑和开悟的悬殊。如此一来，利根者照见万法真相特别快，而钝根者相当慢，需要很长时间以后才能领悟。

比如说我讲《坛经》，《坛经》的意义没有好坏，然而听众方面，有些人接受得很快，有些人接受得很慢，有些人听一堂课都有一定的收获，有些人听十堂、百堂，可能越来越迷惑了，甚至反而生邪见、堕落等种种情况。我觉得佛法中分析的这些道理非常殊胜。

迷人念佛，求生于彼；悟人自净其心。所以佛言：‘随其心净，即佛土净。’

世间中还没有完全通达禅宗境界的人，他通过念佛法门外求往生清净刹土极乐世界，一般世间常人就是这样。禅宗中境界高、悟性高的人，他通过净化自心，认识自己心的本体之后，当下现前清净的刹土。正因为这样，佛陀在《维摩诘经》中讲："若菩萨欲得净土，当净其心。随其心净，则佛土净。"

《维摩诘经》的第一品佛国品中，讲了螺髻梵王与舍利子两人之间的对话，螺髻梵王看到这个世界是清净的，舍利子看到的是不清净的。后来佛陀印证说：螺髻梵王所见到的清净世界，就是我清净刹土的本来真相。

我们现在对外境万物，心不清净，如果心清净，

一切的一切都是清净的。

唐朝的庞居士写了一首偈语："一念心清净，处处莲花开；一花一世界，一叶一如来。"现在编成了一首歌。其实这里是说，我们的心如果清净，那么处处都是清净的刹土，包括我们看到的一花一叶。

使君，东方人，但心净即无罪；虽西方人，心不净亦有愆。东方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何国？

这是一种假设的语言。东方人——娑婆世界南赡部洲的众生，只要心清净，他就没有罪业，国土也可以清净，念佛往生极乐世界。假设说西方极乐世界的人，心不清净、有错误，那西方人造罪，他们是不是要生到东方去或是其他地方去？

当然，这是不可能的，是一种假设，或者说发了一个太过。（六祖所讲的并不是说，美国是西方人，我们是东方人，不应该这样。）如果真的有这么一个实有的清净刹土，东方人通过念佛以后往生极乐世界；那是不是西方人造罪，得清净以后，再念佛往生到西方去，或是到别的地方去？对方真实承认有一个实有的西方刹土，为了破除对方的承许，才这样讲的。

凡愚不了自性，不识身中净土，愿东愿西，悟人在处一般。

世间中凡愚之人，不了解心的本来面目，所以不知道我们现在自身中当下有净土，正因为如此，他就要往生东方去，要往生西方去。凡夫人认为遥远的地方有一个清净的刹土，因此一直有愿东愿西的念头。但是对禅

宗方面有所开悟的人，当下处处都是清净的刹土。

天堂、地狱都在心的当下，任何一处都一样，不可能一个不清净的娑婆世界在这里，西方清净刹土在另一个地方，密法中也会这样讲。密法中讲了最方便、最殊胜的闻法轨理，比如观想男女老少的听众，全部是西方极乐世界的菩萨男女，传法者就是阿弥陀佛，闻法环境与西方极乐世界无二无别。

为什么呢？如果不是这么清净，我们这样观想就是一个颠倒的观想，但因为它是非常合理的原因，我们听法时允许按照密法的观点观想，并且要求这样观想。

所以佛言：'随所住处，恒安乐。'

因此佛陀说：有开悟境界的人，他无论住在任何一个地方，那里就变成清净的刹土，非常安乐。

不仅仅是真正开悟的人，其实对修行稍微有一点感悟的人，他无论到哪里去，都会很开心、快乐，真正的修行人就是这样。

如果修行不好，比如说我们这里的有些发心人员，因为自己的烦恼、业障和分别念相当重，无论他换任何一个部门，到哪里去，周围都是"荆棘树"，没有一个不刺激他的，所以非常痛苦。看这个也是坏人，那个也是恶人，前面也是仇人，后面也是凡人，东西南北上下各方所有世界，对他来讲都是一种引生憎恨的境。如果他内心很清净，或者有显宗中调伏自心的修行，即使遇到了很难面对的痛苦和逆境，他仍然会很坦然地去面对。

现在很多修行人心里长期特别痛苦，这是修行没有转为道用，修行没有成功的标志。如果修行越来越成功，那你无论在任何地方遇到任何事情，即使你身患癌症等特别严重的不治之症，仍然会非常快乐地去面对。

这里也讲，佛陀说，好修行人在任何地方，恒常都会快乐。菩萨到地狱、饿鬼界，就像进入花园一样，这种快乐，我们现在不一定具有，但仍然希望修行人能快乐一些。我看到有些佛教徒特别痛苦，好像每天都愁眉苦脸，有时可能是前世的业障现前，不得不这样，但是我觉得没有任何必要整天如此，否则好像是法没有转为道用。我也看到很多修行人，以前特别特别痛苦，现在法融入心的原因，无论发生什么事情，他都很快乐，而且自己也特别感恩佛法，因为佛法给了他生存的力量和勇气。所以有些人，把佛法当作是生命中维护他成长的最主要支撑。我们不说最高的境界，如果修行稍微好一点，心里应该带有一种快乐和坚强。

使君，心地但无不善，西方去此不遥；若怀不善之心，念佛往生难到。”

使君，心地但无不善，西方去此不遥：使君，如果我们的心地没有不善，拥有禅宗比较高的悟性，认识自己心的本性，行住坐卧都处于一种善的状态，那么西方极乐世界并不遥远，即使你没有整天大声地唱念阿弥陀佛也可以。

按照禅宗的观点，不一定非要念佛，只需安住

在禅宗的境界。密宗中也这样讲，比如观生起次第、圆满次第，念咒语、念仪轨，好多外在身体和语言的仪式和行为，在安住于本来清净，认识自己心之本体的境界中，甚至并不是很重视这些善根。而禅宗自宗中对念佛也并不是特别重视。如果你的心有所领悟，即使你没有念，西方极乐世界也在自己的眼前，近在咫尺。

若怀不善之心，念佛往生难到：如果你心怀不善，内心怀着恶分别念，没有认识到心的本性，虽然表面上天天都在念佛，但恐怕往生极乐世界也并非易事。

所以，禅宗与净土宗，自古以来有禅净双修的人，也有稍微排斥的人。莲池大师的《佛说阿弥陀经疏钞》里说：有人问莲池大师问题：为什么六祖不承认念佛往生？莲池大师回答：有四种不同。

第一是“为门不同”。因为佛陀的法门不同，所针对的众生根基也就不同，这是一个原因。

第二是“似毁实赞”。表面上看来好像是诋毁净土宗，念佛往生很难，他似乎不太承认，但实际上这是一种赞叹，赞叹极乐世界就在我们心的当下，从最了义来讲，这是对净土法门很深的赞叹，并非不承认。

第三是“不为初机”。禅宗法门并不是针对初学者的法门，而是境界和层次比较高的法门，对所谓极乐世界的见解，就像中观宗根本无法成立净土和佛陀一样，所以不是初级法门。

最后是“记录有讹”。文字上有不同的说法，莲池大师的意思是，“世尊在舍卫城中，说西方引化经文，分明去此不远”，还有个别文字，六祖自己不认识字，让别人来记录。六祖作为开悟者，不会有错误，但是别人在记录的过程中有一些错误。

当时没有电脑，是笔录，现在用电脑整理，有人也会说“这不是上师的错误，是整理者的错误”，有些人自己不懂时也会说是整理得不对。原来我遇到过一个道友，他说：“某某整理的稿子不对！”我问：“为什么？”他说：“我怎么看也看不懂，肯定不对，这个地方有问题。”你看不懂就能肯定吗？也不知道到底是你有问题还是书有问题。所以，自己看不懂不能认为整理的人有误。

后人有时是这样的。像麦彭仁波切的著作，经常有人说，麦彭仁波切是文殊菩萨的化现，不会有错误，但麦彭仁波切的著作，有些是他亲自写的，有些是他讲的时候，底下的人给他安立的科判，包括《现观庄严论》《俱舍论》《入中论》等好几个讲义，都是过后进行笔录的，有些人说是整理者整得不对，有这种说法。但是我觉得说什么不重要，其实特别特别感谢他们，如果他们没有记录，当时麦彭仁波切所讲的教言，后来根本没有办法留存。像堪布根华、协庆冉江等特别了不起的一群大德，正因为他们当时有机会在上师面前听受，后来又下了很大的功夫全部整理出来，我们才能得以学习。

每一个传承上师，他周围的群体很厉害的话，那么上师的教言，后人可以享用。如果当时没有很

大的实力，或者每一个弟子都自私自利的话，那后来也不可能流传。比较而言，除了华智仁波切自己写的著作以外，他的弟子基本上没有留下他的记录，还是有明显的差距。

我刚才说，莲池大师对六祖也有这样的说法。不管怎样，关于净土和禅宗，以前延寿大师也分了四种[86]：净禅双修、有禅无净、有净无禅、无禅无净。

“今劝善知识！先除十恶等障，乃过十万亿刹。念念见性，常行平直，到如弹指，便睹弥陀。

今劝善知识！先除十恶等障：现在我劝善知识们，应该先除十不善业等障碍。

这里并没有讲谤法罪、五无间罪。我讲《观经》时，往生极乐世界的障碍也有十不善业，往生极乐世界的主要障碍是谤法和造五无间罪，所以后面讲不同品位时，有不同的因。他这里并没有要求往生极乐世界，必须要发菩提心，没有讲往生四因，也没有讲断除五无间罪。而是说，想往生极乐世界，要断除十种恶业。有的版本里讲十恶八邪，但此处说十恶等障。

乃过十万亿刹：我们断除了十恶，已经认识心的本性时，能越过十万亿刹土，马上到极乐世界。

念念见性，常行平直：这时的境界是什么样呢？

[86] 四料简：料简又作量简料见，指善能分别选择正法。大师作有四料简用以说明：有禅无净土，十人九蹉路。阴境若现前，瞥尔随他去。无禅有净土，万修万人去。但得见弥陀，何愁不开悟。有禅有净土，犹为戴角虎。现世为人师，来生为佛祖。无禅无净土，铁床并铜柱。万劫与千生，没个人依怙。

不间断地见到本性，刹那间不离见本性，日常的行为也在大平等中。即念念见到心的本性，始终处于大平等、大空性之中。

到如弹指，便睹弥陀：弹指间便能睹见阿弥陀佛的尊颜。其实我们的心什么时候能真正清净，那时便照见佛陀。

《释净土群疑论》中也说："心有垢位名曰众生，心纯净时名曰为佛。"如果心有垢染，这个时候叫众生，心一旦清净了，那个时候叫佛。前面也讲了佛和众生之间，心离垢与否？有这样的差别，心已经离开垢染就是佛。如果我们行持这样的善，很快的时间中能见到阿弥陀佛。

使君，但行十善，何须更愿往生？不断十恶之心，何佛即来迎请？

但行十善：在认识本性的基础上行持十善，恐怕应该这样解释，否则单是行十善便往生极乐世界？有时不承认西方有个极乐世界，有时讲行持十善就可以，有点不相合。一般来讲，行持十善是比较简单的法门，其他什么都不做，只是行持十善，能不能往生极乐世界？按其他经论来讲比较难。

使君，如果行持十善，怎么需要天天念阿弥陀佛发愿往生呢？这些都不需要。如果不断十恶，整天造杀盗淫妄等恶行，那阿弥陀佛、观音菩萨等圣众，怎么会来迎请你呢？不可能的事情。

这也要看你自己的心是否清净，如果心清净，即使没有发愿也能往生；如果心不清净，即使发愿

也不能往生。但是很多人可能认为，“啊，那我心很清净，我不用念佛，不用发愿了。”经常会有这种错误。所以，为什么禅宗并不适合初学者？因为初学者一听到这些文字，他本来就很懒惰，不愿意念佛，不愿意修加行，为了给自己安慰，或者给懒惰找一种依据，他特别欢喜。现在很多人说“心即是佛”，不用特意去皈依佛。其实心是佛的要求是什么样的层次，他根本不知道。

如果真的做到心善，即使你没有发愿也可以。但口头上虽然说行持十善，十善中的每一个善，你到底做了没有？恐怕我们连心里也没有产生这样的念头，身体绝对不可能。身口意的不善业，你是不是完全清净，这个谁都不好说，如果真的没有造十不善业，这个境界是很高的。每天的生活中，即使有些戒律清净的人，他的行为中可能没有造语言和身体的恶业，但是心里不产生贪心、嗔心、邪见等恶念相当困难。因此我们不能因为听到一个比较高调的词，就安慰自己、炫耀自己，这并不合理。

若悟无生顿法，见西方只在刹那；不悟，念佛求生，路遥如何得达？

若悟无生顿法，见西方只在刹那：如果我们真正已经了悟了无生顿法的空性法门，见西方刹土是刹那间的事情。你什么时候开悟，见到如来易如反掌。

《心经幽赞》中云：“诸佛悉了知，一切从心转，若能如是解，是人见真佛。”诸佛均了知，一切的一切都由心而造，如果我们也能如是了解，不管什

么身份的人，随时都可以见到真正的佛。如果当下认识自心的本性，当下就已经见到了佛，非常快速。

不悟，念佛求生，路遥如何得达：如果没有这样的悟性，在外相上怎么样喊破喉咙，天天念佛求往生，往生极乐世界的路也会非常遥远，怎么会到达呢？相当困难。

这以上是六祖对大众讲的极乐世界在言下便可以得到的道理。

惠能与诸人移西方如刹那间，目前便见，各愿见否？”

我惠能大师今天很想把极乐世界，一刹那间移到你们的面前来，让大家看一看，你们愿不愿意见到？

在《无量寿经》里，阿难想见极乐世界，佛陀用神变呈现在他面前。此处也说，我惠能很想把极乐世界全部转移过来，给在座的你们见见，你们愿不愿意见呢？

众皆顶礼云：“若此处见，何须更愿往生？愿和尚慈悲，便现西方，普令得见。”

大家都特别欢喜，开始纷纷顶礼，说：“如果我们在这里真的能见到西方极乐世界，那多么好啊！又何必要天天念佛求往生呢？不需要了。希望大师慈悲，快点把极乐世界的能依所依展现在我们面前，让我们都能看见。”

其实上师怎么说，弟子全会纷纷响应的。作为上师非常关键，他幸好是通达法性的人，如果他说西方极乐世界绝对不存在，只要这个人的威望、口

才好一点，底下的人也会说："对对对，没有极乐世界。"现在很多人没有自己的主见，真的是这样。

他们一直看向天空。这时祖师说，你们自己的身心就是极乐世界的能依所依。

师言："大众！世人自色身是城，眼耳鼻舌是门；外有五门，内有意门；心是地，性是王；

祖师说："大众们，你们观观自己的身体，其实自己的身体就是西方极乐世界最庄严的城市。眼耳鼻舌身，叫做五根，五根相当于西方极乐世界的五大门。我们讲极乐庄严时，有东南西北中五个大门。为什么这么讲呢？人通过门来来去去，外界的尘垢也在我们的五根中来来去去，里面有意识的门。我们的心相当于是极乐世界的琉璃大地，如来藏或本性是极乐世界中的国王，指佛陀。"

王居心地上。性在，王在；性去，王无。

这样的心地国土中，如果性在，王也在。（密法中讲是本来自性普贤王如来，可以说普作王。普贤王与阿弥陀佛无二无别，也可以这么讲。）有王居住，心地国土也会存在。如果没有自性，王也没有。

前面说"心是地，性是王"，后面说"性在，王在"，也许是文字上的错误，前面所谓的性指王，后面这两个字好像有点调换。莲池大师说文字记录有误，需要观察是不是这个问题。

性在，身心存；性去，身心坏。

人的身心相当于极乐世界的佛陀或者说宫殿的国王，外界的一切围绕国王而转，一旦性不在，外界也不

存在。

前面讲了五根门和意识，心也许是阿赖耶，性是如来藏。如来藏显现为极乐世界的佛陀，这些都以能依所依而存在。即使我们的身心不清净的部分都灭了，但是佛陀的本体如来藏，它可以继续存在。

佛向性中作，莫向身外求。

在如来藏的本体中去寻找佛陀，并不需要在外境求一个西方的佛陀。

自性迷，即是众生；自性觉，即是佛。

前面也讲过，如果迷惑则称之为众生，如果觉悟了、认识了，这就是佛陀。

这时极乐世界所有的本尊，都可以在我们当下的心中安立。

慈悲，即是观音；喜舍，名为势至。能净，即释迦；平直，即弥陀。

我们平时讲五能取作为五佛，五所取作为五佛母，也就是说五识是五佛，色声香味触五境或者说五大是五佛母，在密宗《大幻化网》中是这样说的。这里也是同样，八识聚和分别念是八大菩萨，有这样的说法。按照《闻解脱》中所说，又可以相互转变，比如说寂静变成忿怒，忿怒变成寂静，东南西北方的佛陀，金刚萨埵变成毗卢遮那佛，毗卢遮那佛变成金刚萨埵，也可以这样转变。这个道理与此处禅宗中所讲的道理很相似。

看《六祖坛经》的很多人，到这里可能都觉得有点奇怪，我的慈悲心怎么变成观音菩萨了？喜舍怎么变成大势至菩萨了？能清净的心怎么变成释迦牟尼佛了？平等的心怎么变成阿弥陀佛了？很多人都有点不解。这个问题，不要说大圆满，如果《大幻化网》闻思究竟，完全可以解释，也只能这样来解释，除此之外根本无法解释。

为什么如今都说藏传密法确实是世界上最珍贵的思想？原因非常多，这并不是我自赞毁他，我们与佛经论典比较的过程中会知道：我们的心即是佛，阿弥陀佛、释迦牟尼佛只是从开悟的不同层面来分的，实际上诸佛在法界中一味一体。一切菩萨是诸佛的幻化和变现而已。

从慈悲的层面是观音菩萨，我的慈悲心已经成熟时，观音菩萨来迎接我。喜舍的心已到究竟时，大势至菩萨在我前面现前。万事万物本来清净的面目展现时，显现释迦牟尼佛的形相。平直或平等是大空性，因为空净无二，当完全了悟、认识大平等的道理时，这就是阿弥陀佛。

在空性的层面开悟是阿弥陀佛，从本来清净的层面讲释迦牟尼佛，还有慈悲喜舍都是在不同的层面安立的，在一个分别念中，所有的诸佛菩萨均可以安立。为什么密法中说，“自心即是佛，自心即是法，自心即是僧”，也有非常甚深的原因。

人我是须弥，贪欲是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪嗔是地狱，愚痴是畜生。”

如果我们没有证悟，人我就是外器世界的须弥山，

贪欲是外境中的七大海洋等，我们的烦恼，在贪欲的波动和驱使下，不断地掀起波浪，毒害的心呈现为恶龙，虚妄分别念是世间中的各种鬼神，客尘分别念是恶鱼，贪嗔呈现地狱，愚痴呈现畜生。

整个器世界和有情世界，全是我们的分别念，贪嗔痴作为因，在外境呈现各种不平整的世界。

“善知识！常行十善，天堂便至，除人我，须弥倒；去贪欲，海水竭；

善知识，如果我们认识了心的本来面目，常常行持十善，在这种境界中，天堂、净土自然而然出现。除去人我以后，整个器世界的根本——须弥山，因此而倒塌。去除了贪心以后，外境世界的海水也会枯竭。

烦恼无，波浪灭；毒害除，鱼龙绝。

前面说烦恼是波浪，如果没有了贪欲的海水，烦恼的波浪也会全部平息。如果没有毒害的嗔恨心，外境的鱼龙、猛兽也会灭绝。

自心地上，觉性如来，放大光明，外照六门清净，能破六欲诸天。

如果我们认识了自心，觉性如来可以放出无量光芒，将六门照耀清净，能照破六欲天，天界的轮回都会消失。

自性内照，三毒即除，地狱等罪，一时消灭，

我们真正认识了内在的心性时，一切贪嗔痴三毒就消除了，没有了贪嗔痴三毒，地狱、饿鬼、旁生等一切罪恶，外境中不清净的现象，也会一时消灭。

内外明彻，不异西方。不作此修，如何到彼？”

如果我们内外都已大彻大悟，西方极乐世界就在当下，并不是在其他地方。如果不作这样的修行，怎会到达那里?

昨天我在学校，有一个小孩专门表演一个假和尚，给别人讲经说法，只要别人给他多作供养，就能往生极乐世界。他把《极乐愿文》一颂一颂地解释下来，解释得非常好，我最后笑到眼睛今天还在痛。他说头上有发髻，足下有轮，轮指车，想要一辆很好的车，“极乐世界的阿弥陀佛，有像我这样的发髻，坐很好的车。”“无见顶相足轮等，三十二相八十好”，他把这个偈颂胡乱解释一番，我们笑得前仰后合。他说：“你们想往生极乐世界，给我多多供养，如果你们供养，我全部带到极乐世界。”还让给他多多地供养酥油，旁边有孩子扮演牧民，就开始到处宣扬，“啊，你们给上师供养酥油，一定会往生极乐世界。”

在此处，六祖说：如果认识心的本性，当下就开悟了，没有如是修行，怎么会到呢?

大众闻说，了然见性，悉皆礼拜，俱叹：“善哉！”唱言：“普愿法界众生，闻者一时悟解。”

大众听到之后，都有不同程度的开悟，已经知道了极乐世界是怎样的，都纷纷地向六祖顶礼，并且赞叹“善哉！”而且大家得了这样的殊胜法门以后，回向天下的一切众生：“普愿当下和将来听到此法的众生，立即认

识到心的本性。”

师言：“善知识！若欲修行，在家亦得，不由在寺。在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶。但心清净，即是自性西方。”

师言：“善知识！若欲修行，在家亦得，不由在寺。 六祖继续说：善知识们，你们如果想修行，在家也可以，不一定非要到寺院中剃度出家。有的居士请求剃度时说：“一定要给我剃度，您一定要给我剃度，不剃度的话，我不会离开哦。”

当然这个地方，有一个关键点，出家有出家的清净性，并不是说排斥出家。有些经论有着重点，如果没有发现着重宣说的这个问题，断章取义，只重视一个方面，只片面赞叹一处是不行的。

在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶： 如果修行，无论是净土法门、禅宗法门，在家也可以。在家若能修行，就像东方人行持善法，是可以的。当然，如果在寺院里好好地行持禅宗，持念阿弥陀佛，同样也能往生。倘若没有很好地修行，即使住在寺院里，也不一定修成。

有些人自己人格不好，修行不好，脾气也不好，甚至造非常多的恶业，这个人最好不要在寺院里出家，否则他对三宝的危害更可怕。他的这种形象毁坏了自己多生累劫的善根资粮，这种现象在寺院中也会出现。所以，并不是说，所有的寺院都不好，并不是所有的在家人都是修行成就的人，但是人与人有一定的差别，有些人即使是在家身份，确实修

行非常好，有些修行不好的人，即使是出家身份，修行也很差。

就像西方极乐世界不可能有恶人，但是即使西方极乐世界有个恶人天天生恶心，都会像喝下毒药一样产生恶的果报，都不会有好报。因此无论是出家人还是在家人，心善非常重要，从外在的形象和行为不能判断一个人。

但心清净，即是自性西方：如果我们的心得以清净，这是真正的西方极乐世界。这种境界相当高，不仅仅是西方极乐世界，如果我们心净，我们现在所住的娑婆世界也完全清净，每天所产生的起心动念全是智慧的显现，更不用说我们睡不着觉、吃不下饭，痛苦、伤心、绝望、哭啼等等，这些都是不可能的事情。

有些人不承认西方极乐世界，只承认自己所在的世界，这种说法肯定不合理。在开悟心性的当下，包括我们现在所在的世界等一切世界，都不可能有实有的东西。在这种理念和见解下，也可以不承认西方极乐世界，否则我们还是按照净土宗个别佛经里所讲的那样，娑婆世界是存在的，西方极乐世界也是存在的。这个差别，大家一定要分清楚。

好，今天讲到这里。今天主要讲的问题，西方极乐世界，按照六祖的观点是这样回答的，我想与密宗的观点相结合来解释，大家会更加明白吧。

第十九课

思考题：

【知识类】

1、解释偈颂：心平何劳持戒？行直何用修禅？

2、解释偈颂：苦口的是良药，逆耳必是忠言。

【修行类】

1、什么是利美运动？你打算如何践行利美运动的教义？

2、在家修与出家修，哪个更方便修行，上师是如何回答的，请简要概述。

【生活类】

1、依照六祖的教授，你觉得在家人应该怎样修行，请用自己的话回答。

- **最究竟的佛刹**

下面我们接着讲《六祖坛经》中的第三品问答品。

六祖先演讲后问答，前面讲了两个问题，一个是世俗的功德大小，六祖按照禅宗的意义，从胜义谛的角度来回答：没有什么功德；还有一个，念佛往生法，六祖给大家回答：极乐世界就在自己的心上。学了密法会更加明白这个道理。其实六祖很幽默，他说："我把极乐世界移过来给你们看，你们要不要看？"很多人非常欢喜，真的认为极乐世界就要出现了，结果六祖说："你们自己的身坛城就是外器世界，心识、八识聚就是阿弥陀佛主尊和所有眷属。"

密宗中所讲的能依所依，到最究竟时也会发现就在自己身上。我们作会供时也经常说，如来的坛城就是自己的身坛城，我们的身体具足五方佛的所有刹土，同时，我们的识聚也与五佛无二无别。

无垢光尊者的《法界宝藏论》中也讲，任何一个瑜伽士在任何地方证悟时，清净刹土就在他的当下，别处没有实有的刹土。比如说我今天在喇荣已经开悟成佛了，这时我的极乐世界就在我所在的地方。如果我在北京成佛或者往生，极乐世界也会在我的当下现前，并不是非要走路、骑马、飞行到很远的地方去，从最了义讲，这是非常合理的。无垢光尊者也说过，其他地方没有刹土，为什么呢？因为无有我执和我所执之故。但是这一点，如果我们没有学过《大幻化网》之类的密宗甚深教典，则难以接受。

我昨天最后讲的是，极乐世界是自己的身坛城。我看到有个别大德讲《六祖坛经》，讲到这里时，很多都直接解释说："慈悲是观音菩萨，喜舍是大势至菩萨，能净是释迦牟尼佛，平直是阿弥陀佛。"基本上不解释。其实这个要解释的话，密宗的大圆满和《大幻化网》中讲得非常广，并不单是理论上说，而是以直指本性的方式来说。为什么在灌顶时，最后的四灌顶里有直指本性？在《六中阴》的最后，莲花生大士专门给我们讲过直指自本性，其实当你成佛时，所谓的佛陀就是自己的这颗心，但我们没有通达，也没有开悟的话，可能会在其他地方寻找。当我们真正认识自心，当下就已经认识了佛的本来

面目，这非常了义，再没有什么更高的理论。

在座的佛教徒，当你懂得一些道理时，一定要从根本上把它记得清清楚楚，一生中应该把这个道理弄得明明白白，如此在任何时候都不会被其他邪说所摧毁，这种正见确实很难得。

汉传佛教《六祖坛经》中所讲的教义，懂得密宗的人，与密法进行对照时，完全是不谋而合。如果你非但没有懂得密宗，甚至还完全排斥密宗的观点，却要讲禅宗的《六祖坛经》，恐怕会非常费劲，可能怎样也讲不清楚。因为所谓自己的身坛城就是极乐世界的器世界，所谓我们的意识形态，都建立为极乐世界的有情世界，这样的道理在显宗了义经典中讲得并不明显，即使有，文字和句义也是非常隐藏式地存在。

我们这次学习这部论典，有些人会明白，唐朝时的六祖虽然没特意去学密宗，也没特意去学五部大论，但是开悟者的智慧在法界中流露，这种智慧与经论非常相应，没有任何冲突和矛盾之处。我想，经过多年闻思的人在文字上进行对比时，完全可以明白这一点。诸大德在究竟密意的大海中是融为一体的，并没有相违之处，这很重要，也是我们常说的显密圆融。

- **利美运动**

我们在这个山沟里不太清楚外界，现在欧美国家的各大学校里，近几年非常重视“利美运动”[87]的

[87] 利美运动：“利美”是藏文的音译（藏文：རིས་མེད།，藏语拼音：

观点。我刚开始不知道什么叫做“利美运动”，不知道这到底是一个汉语、英文还是藏语的词汇，“利美”的藏文是“རིས་མེད”，无偏堕的意思，后来我才明白，它指的就是无偏堕的运动，无偏堕的运动是什么意思呢？现在各宗各教的见解，学显宗的认为自己的观点很好，学密宗的认为密宗的观点很好。我们藏传佛教中，有格鲁派、宁玛派、萨迦派等各大教派；汉传佛教中有禅宗、净土宗、华严宗等等；世界上还有基督教、伊斯兰教、犹太教等等，很多宗教、派别都持有一种偏堕的思想。

在这个提倡“地球村”的 21 世纪，人们觉得很多思想和理念可以融合在一起，而且大家应该共同倡导善的力量，并倡议大家都参与到“利美运动”中来。譬如欧美各大院校中，老师和学生搞过很多次这个运动。实际上各教派里有没有教义上的分歧呢？这是有的。但是如果认为各宗派在究竟观点上互不相融、水火不容，这种观点就是带有偏颇的偏见，不太适合当今人类的发展，更不适合宗教的发展。

Rim ê），其义为“无有偏私或划分派别”。即是对所有印度传来和西藏本土产生的一切宗派，皆不分亲疏、爱憎地、一视同仁地加以继承、宏扬。其本质就是对西藏最古老的宗教宁玛派（包括部分本教），以及各个时期从南亚和中亚传入藏地的讲学和修传教法为主的传统宗教文化的复兴运动。这场运动是在十九世纪，由近代西藏佛教历史最佛大的喇嘛绛央钦则旺波（也译为“蒋扬钦哲旺波”）发起，并与工珠 · 云登加措（又名洛追塔耶，海外译为蒋贡康楚 · 洛卓他耶）和曲久领巴等大师一起，经过广泛的世间和出世间知识文化的学习，以及在实修实证的基础之上，掀起了一场打破宗教教派偏执的运动（即“利美运动”），将一切世间知识文化和显密经续新旧密乘，全部融会贯通，而创立了能满足各种信解、根器的一切求道者的所需，无有偏私圆融无碍的圆教，使佛教的教义和修持以及印度古典传统文化得到了极大的复兴，并在当代，对世界各民族的精神文化产生了越来越大的影响。

我想，我们佛教徒这时不能只顾低着头看自己的脚下，应该停下来看看四周，这个世界已经到了什么样的进程。

作为佛教徒，你不能认为自己学汉传佛教，就一味地排斥藏传密宗。我听说极个别的佛教徒，极少数的狭隘主义者，只要看见穿着红色喇嘛衣服的人，他的脸色都变了，眼神都不对了，没有必要这样。还有极个别宗教或教派的人，对其他派别非常排斥，我觉得这完全没有任何必要。

为什么呢？我们所学习的思想，确实可以完全融合，就如我刚才讲的，显宗中最高的境界是禅宗的观点，与我们密宗里最究竟的思想一一对比时，完全可以知道：原来就像《定解宝灯论》里讲的，虽然各大教派的高僧大德，各有各的见解和倡议，但究竟上没有什么不相合的，完全可以融为一体，我们要了解这样的观点，这很重要。

- **心即是佛**

我说极乐世界在自己的心，这对很多道友来讲，是一个新理念，但这是从较高的层次来理解净土宗的极乐世界，这也最相合密宗的究竟观点。因为密宗中很多的修法，是把自己的心观红色的“舍（ཧྲཱིཿ）”字，再变成阿弥陀佛，为什么要把自己观为阿弥陀佛呢？如果我的心不是阿弥陀佛，却观为阿弥陀佛，就是非常大的错误。如果我把自己观成茶杯，那就不合理，因为它的元素与我身体的元素完全不同，我再怎样闭目观修这个茶杯就是我，也不合理。密宗的生起

次第并非如此，我们通过修行之后认识自心，以生起次第观修阿弥陀佛时就是这样，关于这些问题，密宗和禅宗可以进行对比。

《六祖坛经》里说“平直即弥陀”，“平直”完全是从证悟空性的见解来安立的，并不是说外境有个平直的东西是阿弥陀佛，而是说当我们心的本体显现时，认识了它就成了阿弥陀佛。在这些问题上，我希望学者、修行人好好地思考。

- **正文讲授**

韦公总共问了三个问题，今天讲第三个问题。他不把话语权交给别人，全部自己问，看起来有点自私。

韦公又问：“在家如何修行，愿为教授。”

这是第三个问题，不过他提的问题确实很不错。提问的水平有差距，有些人的问题无法挖出别人相续中的智慧，有些人的问题很会挖，这一点，从比较出名的记者采访很多大德时，也可以看得出来。韦公这方面很厉害，问了很关键的几个问题。

六祖之前说过，在家修行也能成就，不一定在寺院中。之后韦公紧接着问：“在家人要怎么修行？要不要出家？在家到底能不能修成就？这个问题很关键，请大和尚为我教授。”

此时就没有说“大和尚慈悲”，到后面他可能也累了，问题特别略——“在家如何修行，愿为教授”，在家怎么修行？请您告诉我。问得太多，有点累，但三个问题也不会那么累，不过六祖回答得比较多，

不像我有时候回答得很简单，一句话就答了。

对于他的问题，在家人想修行是不是真的不需要出家？我昨天也讲了，一般来讲，出家有出家的功德，如果具足出家修行的因缘，也是很好的。

把那边窗户关一下（对听众），这边有点冷，风挺大的。那天我遇到一个老乡，我问他："你最近幸福吗？"他说："不幸福，天气热了也痛苦，冷了也痛苦，没有一个快乐的。"（笑）

在家修与出家修，哪个更方便修行呢？应该是出家更方便修行。按照莲池大师的观点：出家功德非常大，但是如果出了家，心没有看破，还不断地追求名闻利养的话，比在家过失还大，不如在家好。我觉得这一点说得很对，有些人打算出家时，心里很激动，家里家外所有事都不管就出家了，但他出家之后并没有精进修行。我那天说有"跑跑居士"，现在也有很多"跑跑僧人"，整天背着一个黑色、红色或黄色的包，今天到这个寺院见一个上师，明天又到那个寺院去，天南海北的到处跑，极个别人就是这样。而且内心不调柔，因为不闻思，所说的话都围绕着贪嗔痴。并非所有的出家人都是如此，但存在这样的情况。出家人的确很伟大，如果他没有勇气，很难看破，但是也不一定所有的出家人都很清净。

六祖自己刚开悟时，也没有受戒，并在15年中与猎人同住。我曾提过的庞蕴居士[88]，也是在家身份。

[88] 庞蕴，字道玄，湖南衡阳人，是唐代著名的在家禅者，他曾在马祖道一、石头希迁座下习禅，与丹霞天然、药山惟俨、百灵、大梅法常、洛浦、

唐代还有个智真禅师[89]，唐武帝灭佛之后命天下所有出家人都还俗，他也被迫还俗了，后来佛教恢复时，他也没有再出家，对在家身份有自己的想法，包括他写的诗歌，亦表示：如果心诚，在家出家都一样。汉地不想出家或对出家诽谤的个别人，以此作为依据来诽谤出家，其实是不合理的。心很清净的在家人，并不是得不到任何果位。

当今社会，我们怎么样劝世间人出家，也难以做到，百万分之一的人都不可能出家，大多数人是在家身份。但我本人经过多年观察，如果自己各方面的因缘具足，学佛多年以后想出家，而且这种心始终不退，自己也反反复复地思考过，可以出家。否则有些人的心很不稳定，刚开始非要出家，出完家后过了一段时间，道心都没了，过失很大。因为出家需要信众来供养，自己一点道心都没有却接受供养，到底是过失还是功德很难说。如果是在家人，毕竟他是通过自己的勤奋努力来养活自己，还是有很大的差别。

所以，出家并不需要问别人，很多人问我："啊，您看看我的眼睛，我有没有出家的缘分？""您看

仰山慧寂等当代知名禅师频相往来，悟境甚高，后世誉称他为中国的维摩诘，与傅大士并称于世。世人又称他为庞居士、庞翁、襄阳庞大士。

[89] 龟山智真禅师，是唐代著名高僧，智真禅师出家之后，不喜演习佛教经论，唯对参禅悟道情有独钟。悟道后，智真禅师到福州龟山开法传禅，接引了大批徒众。唐武宗灭佛，勒令天下僧侣尽皆还俗，智真禅师也被迫还俗。不过与一般人不同的是，智真禅师修学并未结束，佛教重新复兴时，他也没有重新出家为僧，也没有婚娶成家，而是以一位居士身修道弘法。对于这个既有出家经历又有在家修道体验的智真禅师来说，他对在家修行与出家修行有着自己独到的看法。他曾作有一首偈语：明月分形处处新，白衣宁坠解空人。谁言在俗妨修道，金粟曾为长者身。

看我的鼻子，我有没有出家的缘分？”我也看不出来，出家的缘分也没有写在你的鼻尖上，主要是靠自己的心，自己能不能看破世间。

《大宝积经》中说：“若欲求佛道，修于远离行，应学阿兰若，不应乐在家。”如果你真正想要修道，一定要远离一切繁杂的行为，应该前往寂静的阿兰若，不该喜欢像火坑一般在家的生活。《大宝积经》里讲了很多出家的功德，出家过失少，在家过失多等，有很多这方面的教言。

从古至今，出家人都没有生活压力，在寺院出家之后，基本上亲朋好友等很多人，在他心里都被排除在外，自然而然有一种轻松、洒脱的生活境界。但是如果没有调整自心，反而会造很多罪业。我讲过佛陀宣说的出家功德，很多人听了之后会想出家，又听了出家后犯戒和不精进闻思的过患时，又觉得不如还是当一个清净的在家人，平时好好地行持善法，自己多多少少也会有一定的修行机会。

所以，有些道友闻了几天法之后忙于出家，我本人并不赞叹，不要听一两个上师赞叹出家，就盲目出家。有的上师遇到一个居士，就劝他快去出家。曾有这样的事例，有一个人到处劝人出家，有一次，他坐车的途中一直劝说同行的人，结果一车人也特别轻信，到了目的地，这一车人都出家了。但听说后来的情况并不乐观，有各种说法。

我觉得出家是终生大事，应该反反复复地思维，出了家之后应该先闻思，之后以戒为师来修行，这非常重要。以上不是六祖讲的，是我的看法，如果

别人问我“在家如何修行，愿为教授”，我的回答就是这样。

下面有请六祖大师来回答。

师言：“吾与大众，说无相颂，但依此修，常与吾同处无别。若不作此修，剃发出家，于道何益？

师言：吾与大众，说无相颂：六祖说：我给大家说一个无相颂。

“无相颂”是禅宗用语，并不全是没有相状和执著的偈颂，基本上世间人格方面的教言，也可以叫无相颂。前面第二品里的无相颂，才是与禅宗的见解相应的法要，此处的偈颂，可能是禅宗喜欢用这个名称而已。

但依此修，常与吾同处无别：如果依靠我的教诫来修，与常常在我的身边没有差别。

这一点说得非常对，如果按照上师的教言去做，上师在身边也可以，不在身边也可以，因为他的教言时时刻刻都伴随着我们。我常想：我有无垢光尊者、麦彭仁波切，包括佛陀的甚深教言，自己感到非常荣幸。虽然我们正处在黑暗的末法时代中，但是有明灯般的甚深教言照亮我们的前程，这是非常快乐的事，倘若我们没有福报，根本遇不到这样的思想结晶。这个社会那么复杂，有那么多的思想充斥着整个社会，这时能遇到这般纯正无邪的真理，确实很难得。

六祖此处说：如果你们依照我的教言去修，与

在我身边一模一样。有些人常说："我能跟随某某上师多好啊！白天晚上都在一起。"有些女众说："如果我是男众该多好啊！上师，我就可以跟您老人家一起修行了。"我想，作为一个真正的修行人，不一定要跟随上师，与其说跟随上师，不如说跟随教言，这个非常重要。如果你没有依照教言修，跟着上师多少年也无济于事。从前善星比丘跟着佛陀那么多年，但最后变成什么样？因此说，法未入心时，上师身边的弟子和随从往往都是造业比较多，这一点，古代有，现在有，未来也会有。

如果与上师的思想或慈悲菩提心完全相应，那么无论在哪里，完全可以得到上师的密意。就像我们上师如意宝，他来到这个世界是1933年，麦彭仁波切圆寂的时间是1912年，中间相隔这么长时间，但是上师如意宝是完全得到了上师的密意和智慧而开悟的。智悲光尊者没见过无垢光尊者，通过《七宝藏》得到了上师的意趣。

所以，无论从时间还是从地点方面看，我觉得有信心、有缘分的人，是可以获得上师教言的，如果你的信心不大或者因缘不好，即使你跟着上师，也许只是造的业更严重。对此我们要多方面比较。

若不作此修，剃发出家，于道何益：如果没有按照我的教言去修，即使你在我面前剃度，也没有意义。

有的人出家时说："您给我再剃一点，多剃一点，我今天对头发特别特别讨厌，我一定要把它剃光。"对头发有什么讨厌的，如果你没有按照上师的教言去修，剃发也好，出家也好，怎么加持也不一定得

到利益。很多人都是开始时很有信心，在上师面前欢喜出家、取法名等，但到后来，自己的心慢慢离于法之后，行为会背道而驰，最终都得不到真实的利益。

下面是六祖讲的无相颂。

颂曰：

‘心平何劳持戒？行直何用修禅？

心平何劳持戒：心要平直、平等，意即心地要善良，如果心不善良，你受持出家戒律有什么意义呢？心里整天都是贪嗔痴慢，自心不正，杀生、偷盗样样俱全。历史上还有更可怕的，以出家身份毁坏佛教、毁坏自己、毁坏道场，从历史记载来看，也让人惊恐万分。所以，如果心不善，持戒有什么用呢？毫无意义。

行直何用修禅：如果心善，他的行为一定是平直的。比如说我的心完全处于一种善的状态，那我身口的一切行为也不会造恶业，会调伏烦恼，如果这样，禅修有什么用呢？不用修禅。

意思是说，作为一个在家人，只要心善，即使你没受很多戒律，只受一分在家居士戒也可以，不一定受出家的戒。如果你的行为等各方面相当如法，即使你没有像出家人那样，天天坐毗卢七法禅修，也是可以的。

“行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然”，如果你行为都在非常如法的状态，即使没有坐禅也可以。

密宗中也讲，不管行住坐卧，一切都在智慧的妙用中，不用特意去参禅，但是这个境界比较高。

恩则孝养父母，义则上下相怜。

恩则孝养父母：我们每个人都应该懂得知恩、报恩。一个有感恩之心的人，一定会懂得，自己来到这个世界是父母的恩惠，从小都因受到父母的抚养、教育才得以成长，包括自己长大之后，也要仰仗父母的慈悲才能生活。同时，以现在自己父母的恩情可以推知，无始以来当过自己父母的老母有情，都对我们恩德无比。有感恩心的人，会孝顺父母，没有感恩心的人，即使修行也修不出什么，尤其没有感恩心的出家人，自己在修行和利益众生方面也不会有什么作为，《二规教言论》中讲过很多这方面的道理。

义则上下相怜：仁义礼智信，一般在儒教中，“义”指正义、合理、合法。孟子说：“羞恶之心，义之端也。”对造恶有一种惭愧心、羞耻心，这种心叫做义。做人要有良心，“噢，佛教中这是不能说、不能做的。”或者“世间法中，这是不能做的。”如果以这样的道德规范来约束自己，他对上者会恭敬有加，对下者也会慈悲维护。

上师如意宝以前讲过，如果我们为人正直，对上者会恭敬，对平等的人会和睦相处，对下者会慈悲爱护，这是做人的基本原则。其实这很重要，现在很多人不会做人，尤其是当代的教育中，做人的教育特别少，我们需要向善的教育，佛教徒需要，

非佛教徒更需要。

大家都有智慧，会电脑、会上网。在学数学时，不用任何计算工具，可以用心来算，现在这方面的训练很不错。但是我们在社会中遇到困难该怎样面对，与上司要怎样配合，对下属应怎样沟通，与自己平起平坐的人，又该如何对待，关于这方面的教育理念，现在中国的教育中特别缺少。

也因此，当今世界上讲仁义的人很少。包括现在的食品，吃的时候也心惊胆战。现在内地各个厂家，厂商根本不会食用自己制造的食品，知道里面加有什么东西，自己吃另外的食品；好多农民不敢吃自己种的庄稼，他在其他地方买别家的农产品。这就是道德理念上的缺失，是一直没有很好的教育而导致的。如果我们所受的教育，是大乘佛教思想，大家就会有一种安全感。所以六祖说，义很重要，“义则上下相怜”。

让则尊卑和睦，忍则众恶无喧。

让则尊卑和睦：我们若谦让，与上者和下者都可以和睦相处，互敬互爱，大家都会过上非常快乐的生活。有句话说：世界的和平，由宽阔的心而产生。还有一种说法：让你三分，自己获得极为优先，等等。其实如果我们礼让、谦让，自己得到的最多，可惜能做到的人很少。

昨天我跟一个发心人员吵架，他不让我，我也不让他，我们吵来吵去，到最后我也累了，他也累了，我说：“那就这样吧，晚安。”他说：“嗯。”有

时发心人员确实比较累，我修行不好，不想让别人。我不让你，你也不会让我，之后自己也不一定快乐，如果能忍让、谦让，大家都过得快乐。不仅仅人与人之间，还有家庭与家庭之间，民族与民族之间，国家与国家之间，都会拥有非常宽阔的天地。

忍则众恶无喧：忍为万德之先，安忍是一切功德的根本，如果我们具足安忍，各种不好听的语言都不会宣扬，正因为我们忍不了，不具足忍辱，这个也不对，那个也不对，经常宣说他人的缺点。

“能行忍者，乃可名为有力大人”，这是《佛遗教经》里讲的，如果能行持安忍，则可称之为力大之人。什么叫力大之人呢？如果真能安忍，那这个人的力量会很大，可以说他是“大力士”。但因为我们心里没有安忍，因此每个人都很脆弱，不敢说大力，稍微遇到一点事都受不了。

比如说今天天气冷了，稍微打开窗户，身体有点着凉，马上关窗，关了以后，好像又热起来了，又受不了。别人稍加赞叹和诽谤也受不了，更不用说在我们身体上，用火来烧或者用水来淹，这时的感受就更不用说了。因此忍确实很难，但是修行需要坚强，需要安忍。

其实这些都是对在家人的教言，作为出家人有没有这些功底？按理来讲应该更加超胜。不过出家人也应共同学习，因为很多在家人能做到的善行，恐怕像我这样的个别出家人，很多方面也做不到。

若能钻木出火，淤泥定生红莲。

钻木出火：从比喻上讲，木头通过很多次摩擦之后，从中可以冒出火星，产生火焰。同样，我们智慧的火花，也是经过很长时间精进修行，反复磨炼之后才能产生的。

因此道友们不要认为学佛或出家以后就万事大吉了，稍微闻思两天就退失了，“啊，原来学佛这么困难，跟世间学校一模一样。”山下的学员中最初报名的有些人，带着很大的愿望而来，欣喜报名，听了一节课以后，发现还要听很多节课，并且需要不断地听课，觉得太累了，就不学了。他认为报名以后不用学，什么事情就立即了然呈现。这确实是不懂真理，世间上任何一种珍贵的真理，你要想得到，都需要通过一定的付出和努力之后才可以。

我有一个亲戚，他看我一直看书，就说：“你多么可怜啊！在我的眼里你是最可怜的。”我问他为什么？他回答说：“因为在我的记忆中，你小时候就天天在油灯下看书，你现在还在看书啊。”

我在学院刚刚出家时，他有次来看我，当时我住在草皮房子里，房子很小，他睡在我旁边，我晚上在煤油灯下看书，一直在背诵，他睡不着，特别烦我，大概十二点钟，他起来看看，“你还不睡啊？”早上五六点钟时，我又点灯，他又唉声叹气，厌烦至极。当时的条件有限，我也觉得他睡在我旁边很不方便，但也无可奈何。

我觉得很多对佛学不理解的人，认为学佛很简单，认为自己马上就会开悟。但是六祖都在八个月中苦行，如果说我们比六祖还利根，这有一定的困

难，所以大家应该精进。精进一两天谁都可以，譬如我经常在讲考班看见很多新面孔，过一个学期，旧面孔就会消失一部分，再过一个学期，又走一帮人。我一看到新面孔，就觉得这些人一年之后也会消失的，所以我已经司空见惯，这就是不精进的表现。我们凡夫人行善、修行确实是这样，在一个环境中是这样，到其他地方去也会如此，所以需要精进。

淤泥定生红莲：如果我们真的很精进，就如淤泥中出现红色的莲花。莲花分白色、红色、紫色、蓝色等五颜六色，红色的莲花非常好看，如果我们真的非常努力，在如淤泥般的末法恶世，也可以出现如莲花一般于世间烦恼都不染的菩萨、高僧大德、有智之士。现在的修行人，既需要接受系统的教育，又需要自己多年的反复努力，如此是可以培养出佛教人才的，不能只学一年、两年。我们读一个小学也需要六年，读到博士毕业要多少年？我们想一想。出世间的佛教中这么多境界，我们作为普通人，为什么不需要努力？所以，要长期接受教育，到最后，闻思和不闻思确实是大相径庭。

我前两天遇到一个人，他说他们寺院里有两个出家人，他们关系很好，但一个没有闻思，住在自己的寺院里，另一个出去求学了。本来不闻思的那个人很聪明，另一个去闻思的人比较愚笨，但是他去了一个佛学院，在六年中非常精进地闻思，回来以后，他们两个之间的差距非常大。平时他们这一帮出家朋友中，价值观完全不同，这从大家说话的过程中也看得出来。没去求学的这个人还是傻傻的，

什么都不懂，从外面求学回来的这个人，他的观念在短时间中就有巨大转变，大家都觉得他很了不起。后来他所做的事业也不得不令当地无数人佩服，所以，人与人的智慧确实天差地别。

就像《二规教言论》里讲的，以前与我们平起平坐的人，后来如上弦月一样越来越增上[90]；有些人因自己在行为上懈怠懒惰，修行越来越差，到最后一无所成。我在好多年前写过《修学的旅途》，里面写了三个和尚的不同结果。

以上是“淤泥定生红莲”的意义。今天的原文比较少，我特意广说，害怕讲不够，现在看来好像没有问题。

苦口的是良药，逆耳必是忠言。

“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。”

在平时的修行和生活中，比如你生病了，医生给你开特别酸、苦的药，表面上看特别难喝，但实际上对你的病非常有利；上师和道友对你的语言，听起来好像特别逆耳，你根本不愿意听，但阿底峡尊者说过，最重要的教言会击中我们的要害，这很重要。

末法时代的很多病人，不喜欢吃苦口的药，喜欢非常甜的。以前我读书时，稍感风寒就喝糖浆，没感冒也经常到医生那儿去喝糖浆。人们不一定喜欢苦口的良药，也不一定喜欢逆耳的忠言，其实我们需要这样的教言，如果没有教言，凡夫人完全依

---

[90] 《二规教言论》云：“修习功德越增上，如是过失越减灭，处事浑噩不观察，虽经百年无长进。”

靠自己的分别念来生活，自觉性往往很差。

有些修行人，没有上师和道友的指点，已经离开了清净的僧团，自己基本上已经迷失方向了。我们学院中以前有些法师、辅导员，当时很不错，如果继续呆个十年八年，见解应该会得以稳固，但后来自己离开了，离开之后不但没有进步，反而道心退失，这种现象比比皆是。

还有各大城市里的学员，有些人认为：啊，我自学好一点。离开了相互督促的对境，凡夫人的习气非常重，非常自我。包括在网络上听课的人，有相当一部分道友，虽然心态不稳定，人数一会儿多一会儿少，我不知道是什么原因，但总体上，如果在这一个小时中真心听课、共同学习，那至少在这一段时间心会专注的。如果没有这个因缘，在世间中完全依靠自力来修持，除个别大德以外，我觉得很难。

改过必生智慧，护短心内非贤。

认识、发现自己的过失，并改正自己的过错，能产生智慧；人有长处和短处，如果我们经常护短，内心不会正直，这种人不可能成为贤善者。

有些人爱维护自己的短处，别人稍微一批评，他就拼命否认，根本不会反省自己，内心中明明知道自己不如法、不合理，但是不敢承认和面对，这是我们修行中最大的错误。

日用常行饶益，成道非由施钱。

日用常行饶益：我们平时讲“日行一善”，每天应该行持饶益有情的行为，作为在家人，这是非常重要的，更何况发了大乘菩提心的出家人。

昨天我们学院中来了外面的设计员，好几个都不学佛，他们以好奇心来听课，听完《现观庄严论》后，今天我们在开会时，有个人说：“我知道菩提心需要两个条件：第一是缘众生的大悲心；第二是缘佛果的智慧。原来菩提心必须要具足利他之心。”讲得非常好。当然，他内心中不一定有菩提心，不过有时听一节课也会了知一些道理，所以要日行饶益。

成道非由施钱：我们修行成功，成就佛果，并非是因布施钱财。唐朝时也有这种情况，现在更是如此，好多人认为修行的成就一定要依靠钱财、供养钱财，好像把加持作为买卖品。比如说我晚上下完课做开光加持的时候，很多人拿五块钱、十块钱放在这里，好像我专门开了一个算命的铺子一样，拿个十块钱，“给我加持一下。”拿个五块钱，“给我开个光，吹一下。”吹一下给五块钱的话，是把我的吹气当买卖品了。这是很不好的习惯，认为加持一定要用钱来买，如果没有出钱，觉得我不一定很真心地给他加持。所以，现在有些问题非常严重，这些问题出现的原因，很多弟子认为成就与布施、供养有一定的关系。如果是这样，佛陀就不是度有缘人，而是度有钱人了。在当时的唐朝也是这样讲的。

菩提只向心觅，何劳向外求玄？

菩提是从内心中寻觅的，观自己的心，认识自己心的本性，贪嗔痴当下去除后才能获得，而并非是劳累地向外求玄谈奥，从外面实有的东西中获得。

听说依此修行，西方只在目前。’”

如果你们听从我的教言而依教奉行，西方极乐世界、阿弥陀佛，能依所依的一切，当下可以呈现在你的面前。

作为在家人，只要认真修行，极乐世界不会很遥远，如果你没有做到以上所讲的感恩、改过失、饶益有情，你虽然天天念“阿弥陀佛”，但实际上你心里一直用嗔恨心、恶心，就像西方人心怀恶心一样，东方人心里有恶心，往西方去也有一定的困难。

师复曰：“善知识！总须依偈修行，见取自性，直成佛道。

六祖说：“善知识们，总而言之，依靠我上面所讲到的偈颂修行，之后能见到真正的自性，成就佛道不会很困难。”

时不相待，众人且散，吾归曹溪，众若有疑，却来相问。”

时不相待：可以从两方面解释：我们一定要快快地修行，时间不等人，现在应该有一种紧迫感、无常感，快速修行很重要；或者说，时间不早了。

时间不早了，你们可以解散回去了，我也准备回到曹溪去，如果以后有什么疑问，欢迎你们来曹溪问我。

当时他马上讲完了，可能害怕韦公继续提问题，有点累了，说我们下课吧，如果你们以后有问题，可以来曹溪问我。

那天有一个大学老师说，你们有什么问题，我现在没办法回答，我可以提供我的微博和Email邮箱，我提供很多很多跟我联系的方法，你们来找我没有问题。当时六祖没有这些联络方式，但他仍然要求，你们如果有问题，可以到曹溪去。

时，刺史官僚，在会善男信女，各得开悟，信受奉行。

这时，韦刺史、官员、官僚，还有善男信女等，都得到不同程度的开悟，按照六祖所说的教言，依教奉行！

这一品讲完了。

第二十课

思考题：

【知识类】

1、解释原文：定慧一体，不是二；定是慧体，慧是定用，即慧之时定在慧，即定之时慧在定。

2、何为一行三昧？

【修行类】

1、六祖是怎样用灯和灯的光来比喻定慧二法的？

2、先有定，然后产生智慧；或者先有智慧，然后产生定。这种观念是否正确？请详加辨别。

3、坐禅的时候身体完全不动，心也什么都不想。这种修法有哪些过患？

【生活类】

1、有些人常想：像我这样业力深重、烦恼深重、分别念深重的人怎么会开悟？这种想法对吗？该如何轨正这样的观念？

定慧品第四

- **定慧之间的关系**

《六祖坛经》中，第三品之前已经讲完了，现在讲第四定慧品。这一品主要是以顿教法门讲禅定和智慧，这与其他法门中所学到的禅定和智慧的概念，内容上稍微有点不同，但这也很好。那么，禅宗最高的智慧和禅定，到底以什么样的方式来理解呢？

师示众云：“善知识！我此法门，以定慧为本，大众勿迷。言定慧别，

六祖大师在众人面前开示道：“善知识们，你们要知道，我这个非常深奥的禅宗法门，以禅定和智慧作为根本，而且是以禅定和智慧无二无别、融为一体的道理作为根本。今天在座的大众们，你们不要迷惑，不要说禅定和智慧是别别分开的。”

大家要知道，在戒学里也讲：“由戒生定，由定生慧。”从戒中产生禅定，从禅定中产生智慧，有了智慧以后，便具足了戒定慧三学，以戒定慧三学为根本，利益众生等，我们平时也经常这样强调。但是在这里，第一没有提戒律，即使提，也是以戒定慧三学本体无二无别的方式提的。

我们讲《入中论》的时候，并没有强调严禁恶行戒、摄集善法戒这些戒律，只要去执著相，便是破戒的相。此处也说，六祖的顿教法门是智慧和禅定为主，尤其是禅宗的有些开悟的大德，在显现上，他们也并没有特别重视小乘的别解脱戒。从历史上看，并非完全不重视，但是没有非常强调，并不是像汉地专门学戒的律宗那样。

所以，各教派是有差别的。比如说藏地有很多讲别解脱的大德们，他们专门弘扬戒律的时候，对戒的重视程度非常高，如果直接讲密宗至高无上的见解，他们并不是忽略戒律，但在他们的修行中，也并没有像汉地律宗一样特别地强调。这也是为什么六祖在此处并未提及三学中戒学的原因。

定慧一体，不是二；定是慧体，慧是定用，即慧之时定在慧，即定之时慧在定。

定慧一体，不是二：禅定和智慧其实是一体的，这两者并不是分开的两种本体。比如说《因明》中常说本体是无二无别的，还有一本体异反体等很多说法。

定是慧体，慧是定用：禅定是智慧的本体，智慧是禅定的作用。比如说水的本体是湿性，水的作用是滋润，所以，从本体上没有什么区分，但是如果从反体方面分，禅定是本体，它的妙用是智慧，这方面是有差别的。

其实这是讲的止观双运。天台宗智者大师专门作过《摩诃止观》，后来唐代的湛然大师对《摩诃止观》的观点也作了解释，比如说“中道即法界，法界即止观。”我们知道，止和观，观是智慧的意思，止就是禅定的意思。

密宗中，法王如意宝解释《直指心性》的时候说，人心本有的禅定，要认识它的本体，这两者融为一体时，才真正认识觉性。其实这是大圆满很高的境界，上师如意宝在有的道歌里说，本来这个境界不愿意给别人透露，是全知麦彭仁波切对他独自赐予的非常秘密的教言，但是这次不小心已经传出去了，有一个金刚歌里是这样讲的。

麦彭仁波切给上师如意宝特意赐予的教言和境界，是最了义的止观双运。就是心的本体自然安住，并不是不起心动念才叫安住，心或者说如来藏的本

体，本来就有一种自然的禅定，这个禅定的本来面目，通过上师的窍诀已经认识了，这叫做智慧。

所以，在最究竟的开悟境界中，智慧和禅定没办法分，如果要分，那只是我们的分别妄念来分的，除此之外没有办法分。在这里六祖也说，禅定就是智慧的本体，智慧就是禅定的作用。

即慧之时定在慧，即定之时慧在定：生起智慧的时候，禅定就在智慧中。当我的心认识它的本性时，实际上就是自然禅定安住在智慧中，就像火和火的热性一样没有办法分。

正在禅定时，智慧也在禅定中，一刹那也没有离开。这里的“定”，不一定是指安住，很多人认为，两只眼睛一直闭着就叫禅定，其实不一定，这里的“定”，是心没有被外境所夺取的一种究竟的状态。

若识此义，即是定慧等学。诸学道人，莫言先定发慧，先慧发定各别。

如果认识了以上所讲的止观双运、定慧双运的意义，才算是明白了释迦牟尼佛在大乘佛法里所宣讲的禅定和智慧同等一味的学说和思想，这是最高、最上、最妙的修行方法。因此，所有学道的人，你们不要信口开河地到处去说，先有禅定之后才有智慧。

我们平时不了义的说法是，先把心安定下来，当你的心安定下来的时候才可以认识本性，这是次第法门中讲的，不是顿悟法门。在顿悟者的眼里，这些都是歧途。渐悟者的说法有两种途径：一个是先有定，然后产生智慧；还有一个，先有智慧，然

后产生定。

我们学大圆满的不同窍诀时，有些是从修行中寻找见解，有些是从见解中寻找修行，有两种途径，包括《七宝藏》中也是有两种。但是在这里，主要讲的是顿悟法门。六祖大师让我们千万不要到处说，先让心定下来，之后再观。

现在有很多人就是这样修吧，先安住，安住几天或几个月，这个过程不能产生分别念。尤其是很多修学小乘的地方，包括斯里兰卡、马来西亚等，现在都在提倡。

我们这里也是，很多人会说，到深山里，什么都不想，十五天中，把所有的分别念止息了之后，上师要给你讲一个窍诀，这就是智慧。但是按照六祖的顿悟法门来讲，不是先安住再生起智慧。

还有些人说，应该先开发闻思修行的智慧，认识万事万物的本体，学习因明和中观，将一切万物抉择完了以后，才把心定下来。这种方式也不合适。

因此不要认为，先产生智慧，再产生禅定，将两者各别分开，对顿悟法门者，确实不能分开，但我们是不是顿悟法门者，自己也要观察。

那么很多人会想：是不是我的闻思搞错了？我先安住寂止是不是搞错了？也不用这么担心，其实，透过大德们的语言而认识他们的密意很重要，闻思到了一定程度的时候，就能区别这些大德为什么这么说。所以，人与人之间还是有一定的差别。

作此见者，法有二相，口说善语，心中不善，空有定慧，

定慧不等；若心口俱善，内外一如，定慧即等。”

作此见者，法有二相，口说善语，心中不善：如果见到定慧分开，无论是先产生定还是先产生慧，只要定和慧所摄的法，有两相执著，如此，口中怎么样说如来的教言等，他的心里也没有得到佛陀最高的究竟密意——胜义谛的善法。

的确，无论从六祖的观点来讲，还是以无上大圆满的观点，所有暂时的次第法门都是歧途的原因也在这里。

空有定慧，定慧不等：这种人可以说是“空有定慧”，慧学和定学，或者说智慧和禅定都没有用上，白白地修行了。

其实定慧本为一体，并不是先学一个再学一个，或者说定慧完全分开。大家要知道，定和慧，在密宗中也是这样讲的，在禅宗中最究竟的层面来讲，这两者也是不可分割的，定中有慧、慧中有定，定和慧无二无别。修行时，并不是先有禅定再觉悟，而是两者同时现前的。

若心口俱善，内外一如，定慧即等：如果我们心里通达了定慧无二无别的境界，口中也说定和慧无二无别，这个时候，内外都一样了。外在的语言说定和慧是一体的，内在所了悟的境界，也是定和慧是不可分割的，这时候真正通达了如来的密意。

就如同《三主要道论》[91]里所讲的那样，修到一

[91] 《三主要道论》云：“一旦无有轮翻时，现见无欺之缘起，断除一切执著相，尔时见解即圆满。”

定的境界时没有轮番，现和空同时证悟，这个时候已经圆满了究竟的见解，这就是如来的真正密意。

所以，我们用语言表述的时候，是戒定慧三学，或者先有定再有慧，但这是在次第根基的渐悟者面前，可以这么说。我相信，这一点六祖也是不会否认的，他不可能不知道，除了他以外，还有很多很多人，不是他那样的根基。如果和他一样，八个月闻思，八个月发心之后，我们也马上就开悟了。

但是，从他自己境界的角度，从弘扬禅宗顿悟思想的角度，他不得不这样说。确实像他那样的根基，不会有次第。禅宗中没有次第这一点，在后面的学习中你们也会有体悟，我之前也已经提了很多次，这次共同学习，在座的人不知道有没有这种感觉。

如果是密宗，不说很多续部，像《大圆满心性休息》的密宗部分、《大幻化网》的某些部分，还有《集密意续》的有些道理，对学过这些的人来讲，学《六祖坛经》特别容易，对每一个词、每一个道理，都会觉得非常容易，而且一定要用这种思想来解释。

否则，以前只看过净土三经一论，或者只是看过禅宗个别大德的语录，以这种方式来解释的时候，恐怕有些地方会有一些怀疑，认为无法解释。因此，显密共同学习非常重要，即使学显宗的人，想要完全明白显宗的道理，也应该了解密宗中非常深入、详细的解释。

“自悟修行，不在于诤；若诤先后，即同迷人。不断胜负，却增我法，不离四相。

自悟修行，不在于诤：一般来讲，在六祖的顿悟法门中，修行是通过自己的心观自己心的本体，这个时候自己完全开悟，依靠上师的少许教言，自己修行。

佛法也好，上师也好，只是将你领进佛门，除此之外，众生那么多，上师不可能一个一个地单独指导。

今天是端午节假期，新来的人陆续进出，与我们平时的课堂纪律有点不同，你们坐不住也站不住。理解，你们从来没有听过佛法，不要说《六祖坛经》这样的深法，连佛法僧三宝可能都没有听过。

我刚才在大经堂门口看到几个人，他们拿着特别大的摄像机和照相机，拍这儿拍那儿，也可以，但在教室里老师讲课的时候不能走来走去。世间上幼儿园的教室、小学的教室都要遵守纪律呢。

把门关上吧，不然我的心也散乱了，虽然六祖说没有散乱，但是我有。至少要一个小时，你们能不能呆得住？一个小时内不能乱动，不能说话，也不能发信息，一直安住，这就叫做禅定和智慧无二无别，懂了没有？（众笑）

我刚才是想说，在认识心性方面，自己平时观心很重要。很多大德的证悟和境界，虽然与前世超胜的发愿和努力有关系，但最重要的，是即生中依靠自己的智慧、精进还有信心，这三种力量发挥出来的。

因此大家在修行的过程中，不要自己轻辱自己：

像我这样的人绝对不行，像我这样业力深重、烦恼深重、分别念深重的人怎么会开悟？不能这么想。其实按照很多传承上师的教言和传记来看，如果去观自己的心，最容易通达它的本体。如果你认识了心的本性，那世间中的很多问题会迎刃而解。如果你没有认识心的本体，表面上身体和语言怎么样修行、做善事，力量也不是很大。

当你的心快乐时，即使你处在多么恶劣的环境都没有问题；如果你的心不快乐，非常微小的问题，你也会特别痛苦，甚至会自杀。因此我们要调伏自己的心。让自己的心堪能，需要佛教方面的窍诀，这一点很重要。所以，修行人“自悟修行，不在于诤”。

若诤先后，即同迷人：如果在理论上不断地争论，那就与世间迷惑的人别无二致了。

不断胜负，却增我法，不离四相：若争是是非非、谁赢谁输、谁胜谁负等等，增长我执和法执，如此就根本不离《金刚经》中所讲的我相、人相、众生相、寿者相了。

那么六祖对争论，定义在什么样的范围上呢？就是禅宗以自己的修行为主，其他的是是非非并不关心。

现在有些修行人只内观自心，不论是修人身难得还是修无上密法，都着重修自己的心。其他方面，即使有智慧，他也不愿意去参与，这也是一种方法。

善知识！定慧犹如何等？犹如灯光。有灯即光，无灯即暗；灯是光之体，光是灯之用。名虽有二，体本同一。此定慧法，

亦复如是。”

善知识！定慧犹如何等：此处用了一个比喻。六祖说：善知识们，如果你们对禅定和智慧的道理不是很明白，还存有怀疑，我用一个比喻来说明这两者之间的关系。

犹如灯光。有灯即光，无灯即暗：智慧和禅定相当于灯和灯的光这两者。有灯就一定会有光，没有光的灯不具足灯的法相；如果没有灯就没有光，变成漆黑一片了。

灯是光之体，光是灯之用：我们可以这么说，灯是光的本体，而光是灯的作用。我们前面不是讲了吗，慧和定之间本体和作用的差别，就是这样。

名虽有二，体本同一：虽然名称上灯和光可以分开，如太阳和太阳的光，菩提心和心所，无垢光尊者是这样比喻的。而且一些前辈的大德们把我们的心与心的妙用、庄严、游舞，也比喻成大海和大海的波浪、火和火的热性、灯和灯的光、彩虹和彩虹的颜色，等等，前辈大德们经常用到这些比喻，所以，虽然两者在名称上是分开的，但本体却是同一的。

此定慧法，亦复如是：定和慧用本体和作用二者来认识，我觉得禅定和智慧也可以用灯和灯的光来比喻，或者说我们心的本性，与现在正在产生的各种妄念分别，也应该是一种觉性的妙用、智慧的妙用、觉悟的妙用，这一点也很重要。

我们不是经常说吗？今天我产生嗔恨心很苦恼，今天我产生贪欲之心非常痛苦，当然，我们没有认

识它的本体时，的确它有它的危害性，在显现中，它肯定是让我们堕入痛苦的因。但是如果我们真的认识了它，比如说我正在产生嗔恨心时，观察嗔恨心的本体到底是什么样的？就是光明和空性无二无别；我们心的本体是什么样呢？就是光明和空性无二无别；整个世界的本体，本来法界是什么样呢？也是如此。

我如果认识了它，就绝对不会对我有任何危害。所以，为什么说烦恼即菩提，轮回即涅槃，或者说不清净的地狱与清净的天堂无二无别，这些非常甚深的了义经典的密意，在这里可以体现。

这次讲《六祖坛经》，我基本上全是用大圆满的窍诀来讲了，也希望护法神多原谅、开许，我晚上回去以后也经常忏悔和供护法。好像讲的时候不得不讲出来，否则它的本意没有挖出来的感觉。我相信应该会开许吧！

- **一行三昧**

师示众云：“善知识！一行三昧者，于一切处，行、住、坐、卧，常行一直心是也。

禅定和智慧的本体之前已经叙述完了，下面讲一行三昧。

六祖大师对众人又宣讲道：善知识们，所谓的一行三昧（又称一相庄严三昧），在一切处。一切处指的是什么呢？于行、住、坐、卧一切行为中处于直心。

密宗中常提到直指心性，上师直接指点本来心性叫做直指心性。上师如意宝依靠麦彭仁波切的《直

指心性》而开悟，我们很多学院常住的老道友都会明白，可能新来的人不一定。我曾翻译过也讲过《直指心性》，但是当时翻译得比较古，与现在很多经论的译法有点不同，《直指心性》，包括《大幻化网光明藏论》都译得比较古，后来《大幻化网》已经重新翻译了，《直指心性》还没有。这是当时法王特意开许的。

直心：是一种觉悟，是认识心之本体的心态。禅宗中的直心，在密法中叫觉性。密法里的觉性与禅宗里的直心，我觉得是相同的。

一行三昧：是指在一切行住坐卧的威仪中，处于一种觉悟的状态。一行三昧在《大宝积经》里也讲过：善男子善女子，先通达般若波罗蜜多，此人处于一行三昧中。一行三昧就是"如法界缘"，如理如法地缘法界的一种禅定。[92]《大宝积经》中还说过，专心致志地称念佛名，等于见未来过去现在的一切佛，无量无边的功德以此而得到，这也叫做一行三昧。[93]因此，在《大宝积经》中有不同说法，般若开悟的空性可以叫一行三昧，一心观佛也可以叫一行三昧。

现在世间的一些说法，说观上师瑜伽很好，为

---

[92] 《大宝积经》中云："文殊师利言。世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相系缘法界。是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。当先闻般若波罗蜜如说修学。然后能入一行三昧。如法界缘。不退不坏。不思议无碍无相。"

[93] 《大宝积经》中又云："善男子善女人。欲入一行三昧。应处空闲舍诸乱意不取相貌。系心一佛专称名字。随佛方所端身正向。能于一佛念念相续。即是念中。能见过去未来现在诸佛。何以故。念一佛功德无量无边。亦与无量诸佛功德无二。不思议佛法等无分别。皆乘一如成最正觉。悉具无量功德无量辩才。"

什么呢？因为你如果经常这样观想，可以培养你的想象力，想象力会很丰富。听到这些，我一直笑。

如《净名经》云：‘直心是道场，直心是净土。’

《净名经》：指《维摩诘经》。

直心是道场：我看了《维摩诘经》，光严童子去维摩诘居士处问疾那一段，有一句“直心是道场”。

直心是净土：在《维摩诘经》的注疏中有[94]，而《维摩诘经》的原文中还有“直心是菩萨净土”。

很多人认为：“我的心很正直、我为人很公正，我这个人很不错，所以不用学佛了，我的心就是道场、我的心就是净土。”其实我们还应该思维，表面上看来是没有谄诈的心叫做直心，但实际上直心是觉悟的心。

“直心是道场，无虚假故；发行是道场，能办事故……”原文中有很多这类句子，你们方便的时候也可以看看。

直心是佛教的道场，也就是说我们有了认识空性的觉悟，这个地方就是道场。比如说读《金刚经》、了悟《金刚经》的地方，可以叫道场或佛塔。有了觉悟的心，这个地方可以称之为净土。

莫心行谄曲，口但说直，口说一行三昧，不行直心；

真正在行住坐卧中认识心的本性时，可以称为一行三昧、直心道场。但是我们的心千万不能与真理背道而驰，

[94] 《维摩经略疏》中云：“直心是净土者。”
《维摩经义疏》中云：“直心是净土因。”

歪曲事理，没有认识到心的本性，口头上说已经认识了，说直心是道场，只是口说一行三昧，自己的境界却根本没有达到直心。

这是很可怕的，现在社会上很多人都是这样。心根本没有到达这种境界，口口声声到处说直心是道场，菩提即是烦恼，佛即是我，众生即是佛，不需要积累资粮，佛祖留心间，酒肉穿肠过……因为自己喜欢吃肉，自己喜欢喝酒，很多人引用很多很多相似的语言为自己开脱，但却毁坏了佛教真正的本来意义，这是不行的。

但行直心，于一切法，勿有执著。

如果你真正有直心的境界，那么对一切法都无有任何执著。

是不是这样？很多人不是吧！你对吃饭也执著，对自己方方面面、里里外外的事情都会执著，但是口头上说得非常好听，这种修行人在末法时代比比皆是。真正做到直心是道场确实不容易，但是，也不能因为你自己没有到达这种境界就去否认。

现在一些非佛教徒看我们修行人，经常觉得很可怜，觉得我们生活上无以为继，好像有一种轻视的态度。这一点我也非常理解，我有时候对不学佛的人、没有佛教境界的人，也有一种傲慢心，觉得这些人很可怜，对生活那么执著，每天忙忙碌碌。人生几十年，连无常的道理都不懂，到死还不知道自己在这个世界上应该做些什么，连自己的后世到底存不存在都不知道，连一切万法是空性的简单道

理都不懂。正所谓，米拉日巴看不修行的人可怜，不修行的人看米拉日巴也可怜，这两者也需要一个共同的平衡点。

如果没有直心，却经常口口声声说大话确实不好，包括我们修行人中也要注意。法王的传承弟子中，的确在这方面说大话的人比较少，甚至过于谦虚，但过于谦虚也没有必要。

迷人著法相，执一行三昧。直言‘坐不动，妄不起，心即是一行三昧’。作此解者。即同无情，却是障道因缘。”

一些迷惑的人，内心中没有通达，执著法相，也执著一行三昧。直接会说：坐禅的时候，身体不能动，心也不能起任何妄念，这样就是一行三昧。如果你真的是这样理解并告诉别人，就与无情法一样没有差别了，是障碍修行的因缘。

其实很多坐禅的人没有好好学习，如果很好地学习《六祖坛经》，不会没有感应，会去除道障。如果你坐禅的时候身体完全不动，心也什么都不想，认为这就是一行三昧，就是禅宗中最究竟的观点，那么前辈大德们都会赞叹，但实际上并非如此。

在这里，是将此种行为比喻成无情法；麦彭仁波切的《定解宝灯论》里，将此比喻成大海里面扔石头，因为没有任何胜观的明分；有些大德用动物作比喻，比如说雪猪子等等。但这是修行中的一种障碍。

如果你什么都不想，不一定属于真正的禅定，即使属于一个世间的禅定，可能只会转生到无色界、

识无边处、空无边处、非非想天，等等，在这些世界里，八万年中，什么都不想。甚至海边的有些石头也是有生命的，专业人员做过实验，他们觉得它是有感受的。如果我们没有修对，很有可能变成这样。所以，这不会成为修行的正缘，是道障。

“善知识！道须通流，何以却滞？心不住法，道即通流；心若住法，名为自缚。

善知识！道须通流，何以却滞：六祖继续说：善知识们，你们应该懂得，所谓真正的道，心必须要畅通。

密法里专门讲通彻无碍、通彻觉性，赤裸裸的觉性，没有任何的阻碍。当你产生任何善、恶的分别念，或者在睡眠、醒觉的状态，一切时都认识它的本性，在觉悟明空无二的状态中，不会有担心。一般初学者特别害怕产生分别念，分别念一个接着一个，特别痛苦。有些人刚刚学佛，想让心稍微安住，又没办法安住下来，“你怎么又产生分别念，你不要再产生分别念，不然我要杀了你。”这样自言自语，然后用拳头来打自己，这也无济于事。要清楚六祖的最高法门，是心要完全通彻，没有任何阻碍，这样就不会塞车，不会被分别念挡住或者卡住。

心不住法，道即通流：心没有住于任何一法，一切都是觉性、光明和道的妙用。当然，这种境界，我们说起来容易，做起来确实很难。不过，我们通达这个道理也很重要，我们知道前面有这么一条广阔的路，只不过自己距这条路还有一定的距离，因此，

通达法理非常有意义。

心若住法，名为自缚：如果心住于法，这叫做作茧自缚，自己把自己卡住了。

如前所说，单是身体不动，不一定是最高的境界，“参禅不在腿，念佛不在嘴”，我们前面也已经讲过。虽然这样坐威仪上很好，但是整天都是讲坐势和空谈而不去修心，不是很重要。

若言常坐不动是，只如舍利弗宴坐林中，却被维摩诘诃。

如果我们经常说，身体如如不动、心如如不动，这就是真正的一行三昧的话，那么当年舍利弗在林中坐禅的时候，维摩诘居士为什么要呵斥他呢？

我们知道，《维摩诘经》中，维摩诘居士显现生病的时候，佛陀分别派十大弟子都去那边问疾。从舍利弗问到最后的文殊菩萨才能去，其他每个人都有一个渊源不能去。问到舍利弗的时候，佛陀让他代表自己到维摩诘居士那里去，他说不敢去，为什么不敢去呢？以前舍利弗在林中坐禅的时候，维摩诘居士对他说：身体跏趺坐，令心安住，这不是禅定。真正的禅定，是心离开一切的执著相，是身体离开一切形相，真正的禅定，是心不住于内外，是不舍弃烦恼而直入涅槃……维摩诘居士是从很高的境界来给他宣讲，因为舍利子是以小乘止观的修行方式来坐禅的。当时专门讲了这样的缘起。[95]

[95] 《维摩诘所说经·弟子品第三》中云：“尔时长者维摩诘自念。寝疾于床。世尊大慈宁不垂愍。佛知其意。即告舍利弗。汝行诣维摩诘问疾。舍利弗白佛言。世尊。我不堪任诣彼问疾。所以者何。忆念我昔曾于林中宴坐树下。时维摩诘来谓我言。唯舍利弗。不必是坐为宴坐也。夫宴坐者。

这里六祖为什么引用它呢？如果身心如如不动是究竟的观点，那么当时舍利弗也不会受到维摩诘居士的呵斥了。所以，我们以后在弘扬禅宗的过程中，不要一味地强调只要心安住下来就可以。当然，对于初学者，先将身心安住下来，这是一个过程。大学生参加夏令营或冬令营的时候，会让他们跏趺坐，把心安住下来，因为他们是初学者，不用担心与禅宗的最高境界相违。有些人分别妄念特别重，在短暂的时间中让他什么都不要想，他也根本做不到，心就像野马，从来没有驯服过。这种情况，不可能有禅宗最高的境界，所以，我们让他暂时坐毗卢七法，这没有什么不合理，你不能把它当做是最高的境界。但是我们在此处讲的是禅宗最高的境界。

善知识！又有人教坐，看心观静，不动不起，从此置功，迷人不会，便执成颠。如此者众，如是相教，故知大错。”

善知识，有人要求大家坐禅，观自己的心，观静、安住、不动、不起，所有的分别念都要放下来。但是有些迷惑、少智、愚痴的人，他们不懂，还把它当作修行来摄持，执著越来越深，最后得了癫狂的病，非常危险。这么多人互相传播这种禅法，是极大的错误。

藏汉很多地方就像这里所说的那样，坐的时候，眼睛不要动，心也不要动，把心安住下来，就是最高、最好的境界。

不于三界现身意。是为宴坐。不起灭定而现诸威仪。是为宴坐。不舍道法而现凡夫事。是为宴坐。心不住内亦不在外。是为宴坐。于诸见不动而修行三十七品。是为宴坐。不断烦恼而入涅槃。是为宴坐。若能如是坐者。佛所印可。时我世尊。闻说是语默然而止不能加报。故我不任诣彼问疾。”

包括有些气功，把佛教的道理断章取义地拿出来一部分，说是他们自己的功法：呼吸的时候该如何，眼睛不能看外境，心要静下来，不要执著……有些人就这样乱指挥，一传十十传百，其实这是大错误。禅宗经常讲："以盲引盲，相牵入火坑。"所以这很危险。最究竟的修行，不能让大家都安住在这样的境界，这并不合理，因为禅宗弘扬的是什么呢？没有执著的最高法要，这样的法要中，连普通善行都不需要去做。

汉地有一本书，叫《佛祖历代通载》，里面讲述了一位弘扬顿教的大德——阇夜多尊者，他曾专门在各大城市里弘扬顿教法门。还有一位尊者叫做遍行尊者，他每天持头陀行、日中一食、六时礼佛，非常精进，有许许多多的弟子。阇夜多尊者看到遍行尊者的弟子们在外相上非常认真，但是内心中在止观双运方面并没有成就。他就问这些弟子们："你们的上师有怎样的成就？"他们答："我们的上师那么精进，离佛不远。"他说："你们的上师离佛很远，以这种方式修行，多生累劫也不会成就。"弟众很不高兴，问他："那你觉得什么才是成就法？"他回答说："我不礼佛，也不轻视佛；我没有知足的心，也没有贪欲的心；没有日中一食的行为，也没有过多杂食……"他讲了一些中道的参禅法门。

这些话，遍行尊者也听到了。他问遍行尊者："我这样说，你是不是不高兴？"遍行尊者说："我没有不高兴，本来七个劫之前，我通过修行即将获得二果，我的上师也说我就要获得二果，但后来有一

位光明菩萨来到我们的世界，我年老，依靠拐杖向他顶礼，当我顶礼的时候，我的拐杖倚在墙壁的佛像上，另外，我拿着拐杖在上师面前，有不恭敬的心。以傲慢和不敬这两个原因，上师说我已经失去了得二果的机会。

从此之后我在这么多的生世中，别人对我的恶言恶语，我都当作耳边风般不去执著，但今天您给我们传授了如此甚深的像甘露般的教言，我怎么会对您心生不满呢！不可能，我非常欢喜。”后来他通达了此顿悟法门，阇夜多尊者也把法脉传授予他。[96]

从这个故事中，我们要看出，对不同法门，要有宽容的心。我们自己是修密法的，不能认为不修密法的人全部都不如法；我们自己是修禅宗的，不能认为除了禅宗以外，所有的观点都不合理。但是

---

[96] 《佛祖历代通载》中云：“第二十祖阇夜多者。北天竺国人也。智慧渊冲化导无量。后至罗阅城敷扬顿教。彼有学众唯尚辨论。为首者名婆修盘头 (此云遍行) 常一食不卧六时礼佛。清净无欲为众所归。祖将欲度之。先问彼众曰。此遍行头陀能修梵行。可得佛道乎。众曰。我师精进。何故不可。祖曰。汝师与道远矣。设苦行历于尘劫。皆虚妄之本也。众曰。尊者蕴何德行而讥我师。祖曰。我不求道。亦不颠倒。我不礼佛。亦不轻慢。我不长坐。亦不懈怠。我不一食。亦不杂食。我不知足。亦不贪欲。心无所希。名之曰道。时遍行闻已发无漏智欢喜赞叹。尊者又语彼众曰。会吾语否。吾所以然者。为其求道心切。夫弦急即断。故吾不赞令其住安乐地入诸佛智。复告遍行曰。吾适对众抑挫仁者。得无恼于衷乎。曰我忆念七劫前生安乐国。师于智者月净记我。非久当证斯陀含果。时有大光明菩萨出世。我以老故策杖礼谒。师叱我曰。童子轻父。一何鄙哉。时我自谓无过。请师示之。师曰。汝礼大光明菩萨。以杖倚壁画佛面。以此过慢遂失二果。我责躬悔过。以来闻诸恶言如风如响。况今获饮无上甘露。而反生热恼邪。唯愿大慈以妙道垂诲。祖曰。汝久植众德。当继吾宗。听吾偈曰。言下合无生。同于法界性。若能如是解。通达理事竟。付法已。不起于坐奄然归寂。阇维收舍利建塔。当后汉明帝十七年甲戌岁也。”

也有值得注意的，是什么呢？很多行为上的修法与内心中最高的般若法门之间，有一定的差别。般若中的不二法门，在《摩诃止观》中讲得特别细致，不二法门与大圆满有相似之处。显宗中最高、最深的经是《维摩诘经》，为什么麦彭仁波切在《大幻化网》中经常引用此经的教证，有一定的原因。实际上，显宗的究竟观点与密宗的观点并无差别，只不过以前很少有人做对比。

现在佛教群体中有这么多的知识分子，我希望你们把每一堂课当作自己生命中最重要的一堂课，虽然我讲者很低劣，但是我所讲的法应该是很殊胜的。麦彭仁波切有一个《老狗吐金》的教言，像老狗一样的传讲者，但口中说出来的法，可能像金子一样有智慧和价值。

对此，我们每个人都值得记住。为什么呢？禅宗与密宗的经典完全融合一体，而且自己也懂得了哪些是最深的法、哪些是一般的法，其实也不是法的问题，而是根基的问题，只是表达的方式上，法是有差别的。虽说法无高下，表达的内容最终都是殊途同归，但暂时的方式上完全不同。比如说显宗中般若波罗蜜多里所讲的、大圆满所讲的、禅宗所讲的，道理上没有什么差别，但表达的方式上肯定有差别。

我们修行人的根基也有差别。所以，我们要会分析。就像现在是商业时代，市场里堆满了琳琅满目的商品，对产品不了解的人，比如藏地的一个牧民到市场去，他根本不会分析，可能会买一大堆假

冒伪劣产品，把它们当作珍宝。所以我们要会辨别：噢，这个过期了没有、这个是中国造的、这个是美国造的、这个是德国造的，可能德国造的质量好一点，因为某某原因……稍微会辨别，才能买到好的商品。

所以，我们以后选择法也好，自己修行也好，给别人推荐也好，一定要有一点智慧。否则，凡是遇到一个法就要去修，别人说什么你都要去听，对各种广告宣传，全部认为是真的，其实不一定，它的背后、它的暗处，有不同的炒作者。法本身来讲是非常好的，但是弘法者或传法的人，有些在利用法。这个时代，有些人自己为了获取财富和名声等目的，经常在法上包装，“挂羊头卖狗肉”的现象比比皆是，一定要注意。

如果我们自己会在这些问题上做分析，就不会上当，因此，每个人都应该有取舍的智慧。

第二十一课

思考题：

【知识类】

1、请分别解释无念、无相、无住。

2、‘能善分别诸法相，于第一义而不动。’此文出自哪部经？其意义是什么？

【修行类】

1、不住一念的修法是否正确？请详加辨别。

2、六祖为何说要立无念为宗？

【生活类】

1、结合教证来说明，我们即生中能听闻并信解般若法门，是否是偶然的因缘际遇。

• 以何因缘听闻此般若法门

《六祖坛经》是禅宗很重要的顿悟法门。个别对禅宗有兴趣的，尤其是对空性法门有所了悟的人，听后如沐春风，获益匪浅。但一些前世没有积累众多智慧资粮和福德资粮的人，很有可能在听到这种甚深法要之后，影响修持世俗的善法，这方面大家应该用智慧来抉择。

不管怎样，实际上你能听到空性法门、禅宗法门，并不容易，是你多生累劫中积累资粮而成熟的果。这次传讲《六祖坛经》，前面部分，很多道友已经听受圆满，有些人没有听受圆满，但哪怕是听受一节课，也有极大的功德。我看到今天来了一些新人，

从表情上看，可能不要说禅宗，业因果的道理都不一定懂，但是他们的耳边听到这种法音，会在阿赖耶识中种下善的种子，有极大的功德。

佛陀在《方广大庄严经》中说过：“此法性离于文字，孰能悟入其义理，于多劫中供养佛，方能得闻生信解。”意思是说，远离一切文字的空性法门、禅宗法门，不管是什么身份的人听闻其甚深义理，或者用心来悟入其理，这些人并不是即生中偶尔的因缘而得到的，而是在多生累劫中供养诸佛菩萨，积累了无量无边的资粮以后，才能听闻到这个法门，并对此果般若法门生起真正的定解和信解。

这个道理，不仅仅局限于听闻《六祖坛经》，大家听《现观》也好，中观也好，或者其他的般若法门，都有如此的功德。我之前也讲过，般若法门的一堂课与世间某专业的一堂课，表面上看来相同，都有讲者和听众，但是在实际意义和所起到的根本作用方面，完全是不同的。

我们人并不是只有一生一世，乃至生生世世必须要做有利益的事情，在生命当中，讲经说法、听闻佛法应该是最有意义的。作为佛教徒，以后应着重强调的是，有能力的人要讲经说法，这个非常重要。有能力的人应该听闻前辈大德的教言，也要到现有的善知识面前去听受佛法。这个功德和作用，在整个世间中，与任何一个事物的价值都无法匹敌。

因此我反复提醒，即生中能遇到这种法门，大家应该有一种欢喜心。

其实，人世间中有很多苦苦乐乐或是是非非，各种事情每天穿梭于我们的视线，我们的身心上经常被各种不同的压力所刺激。但是如果心静下来去思维，在生活中真正对今生来世有意义的事情，我们恐怕做得不多。有些人虽然暂时积累了一些资粮等等，但是这种福报和好运并不长久；有些人可能会做善事，但是时间也并非很长。所以，我总觉得我们做善事的力量很薄弱，时间很短暂，违缘相当多，等等。做善事方面，确实是很多支分难以具足，而做恶事方面，种种的顺缘纷至沓来。所以，我们末法时代的众生，能够遇到正法，哪怕是听一节课，自己也应该珍惜。

- **正文讲授**

我们继续讲《六祖坛经》，我是这样想的，后面部分在字面上解释，后面的《忏悔品》，更是比较简单地跟大家讲一下。

师示众云：“善知识！本来正教无有顿渐，人性自有利钝。迷人渐修，悟人顿契，自识本心，自见本性，即无差别，所以立顿渐之假名。”

师示众云：善知识！本来正教无有顿渐：六祖大师对众眷属说道：善知识们，本来真正的佛教不分顿法和渐法。从它本身的意义上，无论是小乘法、大乘法，它所针对和宣说的就是真实的法性。

比如说小乘中讲到灭谛时，也会讲一切万法无有自性的道理。龙猛菩萨在《中观根本慧论》中引

用嘎达亚那的教证也进行了说明[97]。

人性自有利钝：法没有顿渐，人确实有利根和钝根之别。从涅槃五根上讲，“根”分信根、进根、慧根等。有些人不但有信心和精进，还有智慧和禅定，他就会了悟得特别快。比如说一位善知识讲的一堂课，所有的人都在领受，法的方面没有差别，但是听众上面，有一定的差别。有些人对善知识所讲的一五一十全部了如指掌；有些人可能一知半解，只知晓部分的内容；有些人可能得到了其中一点点；还有些人不但一无所得，反而产生邪见，觉得非常不合理。

比如今天这一堂课，我拼命地讲，在座的道友当中，每个人的根基、缘分、信心还有智慧都不尽相同，每个人所得到的结果也会不同。在考试的时候便可以看得出来，有些人确实讲得非常好，有些人讲得一般般，有些人讲得不尽人意，也许是没有看书，也许正在讲课的时候打瞌睡，甚至可能是打妄想或做其他的事情，有这种情况。

迷人渐修，悟人顿契：根基比较钝的迷惑之人，他循序渐进地次第而修，就像中观自续派先抉择单空，然后所谓的空性也不存在，层层递进抉择下来一样。而有智慧的利根者，顿时契入自心。

自识本心，自见本性，即无差别：最终自己认识心的本来面目，见到万法的本来自性，这时并无差别。

有些很快，在密宗和禅宗中，本来是凡夫俗子，

[97] 《中观根本慧论·观有无品》中云：“佛能灭有无，于化迦旃延，经中之所说，离有亦离无。”

没有任何境界的人，但是依靠种种因缘，当下顿悟了，他所顿悟的法没有差别；有些人很长时间以后才真正通达。

我们闻思的过程中有差别，有些人在皈依十几年之后，基本上对空性生起定解；有些人因为根性比较利，用世间话讲，他的底子比较不错，接受能力特别强。

当然，世间上的知识分子也有两种，有些知识分子对佛法方面的道理接受得很快，但是生邪见也很快，变得很快，分别念很重。这种人我比较害怕，虽然他的接受能力很强，眼睛咕噜噜地转，好像还没讲就已经懂了一样，但是也可能会在很快的时间中误解、舍弃。有些人确实非常正，真正通达意义之后不会变，而且邪见和染污很不容易进入他的内心。人与人之间前世的缘分和福报绝对是有很大差别的。

所以立顿渐之假名：不管怎样，从法的本性上讲没有顿渐、深浅等等，因此，顿悟法门或渐悟法门实际上只是一种假立，殊途同归，最后趋入像大海那样的智慧中，没有差别。

“善知识！我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。

这一品中，六祖主要讲禅宗法门里最主要的三点：无念、无相、无住。

台湾的圣严法师曾说：禅宗的主要思想就是无念、无住、无相，六祖大师也是在此着重强调这三者。

其实这三者按照中观的思想来分析，我们经常叫做三解脱门：因无相、体空性、果无愿。二者的道理基本上相似。

善知识们，我的这个顿悟法门自从达摩祖师以来，代代相传到现在，无念是禅宗的主要宗旨或者说思想，无相是它的体性，无住是它的本性。

无相者：于相而离相；无念者：于念而无念；无住者：人之本性，于世间善恶好丑，乃至冤之与亲，言语触刺欺争之时，并将为空，不思酬害，

首先对此三者分别做了简略的解释。

无相者：于相而离相。什么是无相呢？是“于相而离相”。

“相”在中观中经常解释为执著相，比如说心里分别这是白色、那是红色，这叫做是颜色的相。“相”中也分能取相和所取相，所取相是靠于外境方面的相，能取相是靠于自心方面的相。禅宗的最高境界会灭掉所有的相。但是这种灭并不是说灭掉一种相，另外建立一种，而是正在心前显现的相，其实就是离相。

《般若心经》里讲“色即是空，空即是色”，《金刚经》中说“离一切相即名诸佛”，相即是离相、离相即是相，这在禅宗中很重要。在密法中也说，我们现在的分别念，它的本体是光明和空性，不需要把分别念舍弃，在另一个地方建立。并非像在大城市里盖楼房那样，政府部门来圈一个“拆”字，把旧楼拆掉，之后再用推土机等一步一步地建立，

不是这样的。因此也不是把我们原有的分别念去掉，再重新建立一个无相的分别念，而是认识当下的本体，这就叫做“于相而离相”。

无念者：于念而无念。无念也是这样，“念”指念头，念与无念反体不同，本体上是一个意思。

是什么意思呢？我们正在起心动念，产生贪嗔的念头时，它的本体就是智慧，就是无念，当下看！

以前阿底峡尊者不是说过一个窍诀吗，如果你一天产生了一百个分别念，那说明你生起了一百个法身智慧。这说明我们的分别念越重，认识觉悟的机会就越多。很多道友常说：“我分别念太多了，我好伤心、好痛苦、好烦恼、好浮躁、我怎么办呢？实在没办法，念头一会儿都停不下来。”其实这时应该对他说“于念而无念”，正在起分别念时，如果认识它，即是无念。

无住者：人之本性，于世间善恶好丑，乃至冤之与亲：无住是人的本性。人在这个世间中发现世间的善和恶、美好和丑陋、冤家及亲属。

言语触刺欺争之时，并将为空，不思酬害：还有语言方面，触犯与刺激、欺骗和争论等语言，正在显现时，观它的本体。

相是从身方面讲的；念是从心方面讲的；无住，一是世间中的一切是非、美丑等等的法，还有语言所摄的各种各样的声音，全都是空性，没有任何酬报或危害。

修行密法的瑜伽士，成就后对语言没有任何执

著，完全是依靠他人的重复而立，也有这样的一种成就相；或者把别人的语言和世间中所有的恩恩怨怨，全部都看成智慧的游舞，这就是无住而住。

念念之中，不思前境。若前念、今念、后念，念念相续不断，名为系缚。

我们平时在生活中的起心动念，不要去回忆自己曾经经历过的各种景象。如果你回忆往昔、当下思维分别、将来的妄想，不断地生起和增上，这叫做系缚。

所以，在修行中，如果内心处于平庸状态，没有认识它本体的所有分别念，我们可以安立为束缚。

于诸法上，念念不住，即无缚也。此是以无住为本。”

如果我们在一切法中，念念都不去执著，这就是无缚。这就是六祖在此处讲的无住的本体。

在《大般若经》[98] 中也讲过，“若住一切法，不住般若波罗蜜，若不住一切法，方住般若波罗蜜。”什么意思呢？如果住一切法，这叫不住般若波罗蜜多，如果不住一切法，则叫住般若波罗蜜多。

你们可能有点迷糊，尤其是初学者。我看这次来旅游的个别人，他们可能觉得：“啊？这人在说什么？不住就是住，住就是不住，是不是我今晚上住在宾馆里面就是不住？不住怎么会是住？”但这是大乘的甚深法门。

98　《大品般若经》：凡二十七卷（或三十、四十卷），九十品。又称二万五千颂般若。乃鸠摩罗什于后秦弘始四年至十四年（402 ～ 412）所译。又作摩诃般若波罗蜜经、摩诃般若经、新大品经、大品经。收于大正藏第八册。系大乘佛教初期说般若空观之经典。

印度有一个坚意论师，他造了一部《入大乘论》，是北凉时期（397 或 401 — 439）翻译的，论中说："大乘甚深广，显现易可说，钝智心狭劣，闻则怀惊疑。"大乘法非常深奥，看起来通俗易懂，以为容易宣说，但智慧狭劣、心胸狭窄的人听到之后，会害怕、怀疑并无法接受，甚至容易犯心脏病，心率过速，医生得准备好随时抢救。

有一种药叫救心丸，以前我心脏不好的时候经常吃，已经好多年没有吃过了。听《般若经》，听大乘法门的时候，如果实在无法接受，应该准备这类药。

这里一会儿说住，一会儿说不住，《金刚经》中也是这样，不过前世对空性法门有所认识的人，看到、听到《金刚经》的时候就非常有欢喜心，就像《入中论》里讲的一样，有些人听到空性法门时泪如泉涌、异常激动，这是一种善根，不是痛苦的泪水。有缘分的人对空性法门确实容易接受，并且听到这种法的名称，或者看到这类法本，都会欢喜若狂。

"善知识！外离一切相，名为无相；能离于相，即法体清净；此是以无相为体。"

之前简要说明，此处稍加广说。下面讲无相，什么是无相呢？

六祖告诉善知识们，外境离一切相名无相，排除一切执著，无有一切相状，禅宗和密宗到最后都会"破相"。大家一定要知道，众生所执著的，从根本上是不符合实

际道理的，否则禅宗不应该说远离一切相，看破一切。但是我们已经迷惑了，禅宗的究竟思想才是合理的，所以要离于一切相。能离于一切相就是一切清净，远离一切分别相，这种相本体是清净的。

稍微对心的本体有所认识的人，不管是从东、西哪个角度讲都很容易，就像前面讲“愿东愿西”，六祖对第二个问题进行否认，如果像个别人所认为的，发愿也没有必要，往生极乐世界也没有必要……可能也产生一些邪念。说供斋、守戒都无有功德，当时达摩祖师跟梁武帝的对话也这样讲。听到这里时，有些浅慧者就会认为：噢，那我们现在世俗中的所有功德，可能是没有必要做了。这些都是误入歧途，所以，广闻博学确实很需要。

不仅仅佛教需要智慧，世间法也需要智慧。以前孔子也说过很多没有智慧的过失和具足智慧的功德，其实他所说的智慧指的是儒教的智慧，但同理可知，我们修行人也需要智慧！没有智慧的人，稍微听到一些空性法门，所有的善根都要放弃了；一讲起积累资粮，对空性法门的一切法要也不重视，有这两方面的危险性。

“善知识！于诸境上心不染，曰无念；于自念上常离诸境，不于境上生心。

六祖再继续讲，所谓的无念、无住又如何来解释呢？

于一切境上心不染，这就是无念。是指在一切境上，眼前看见的、耳边听到的，色声香味的外境上，虽然有

显现，但是如果我们的心没有去执著它，这叫做无念。反过来说，自己的念头，如果远离了一切对境，心不随境转，则不会在外境上产生各种执著的心。

其实这里不管讲无住、无相、无念哪方面，在禅宗中都没有要求舍弃所有的分别念，但却相当于密法大圆满中所讲的一样，它要求每一个念头的当下，要认识它的本性，如果认识它的本性，不会起自相的烦恼、自相的执著，没有起自相的执著，它就不会成为我们造作轮回的因。

就像噶举派的帝洛巴祖师说："显现未缚贪执缚，断除贪著那洛巴。"无垢光尊者也说："不破山之显现，而破山之执著。"

我们看到这个柱子觉得好，它就会起轮回因的作用，如果我们对眼耳鼻舌前的所有显现，没有去执著的话，显现对你不会有染污，这里也是这样讲的。

若只百物不思，念尽除却，一念绝即死，别处受生，是为大错。

六祖说：如果我们在修行的过程中，对一切万事万物不去思索，所有的念头一一断尽，相当于死人一样，此生念头隐没，又从其他地方受生，是大错特错的。

比如说我此时如尸体一样全无念头，我死了以后，不可能人死如灯灭，会在其他地方出生，这是一种修行。如果我们这样认为的话，这是一个特别大的错误。

这一点我们务必要认清，我以前宣讲很多大乘

论典时也给大家详细地说过，不住一念是不是一个暂时的加行法门呢？我们可以承认，因为我们无始以来分别念比较多。制止分别念的方式有两种：一是完全以九种住心法[99]让分别念减下来；还有一个，胜观寂止双运的方式认识分别念的本性。这两种方式中你采取哪一种，是要看你自己适合哪一种，或者你的传承上师对你有什么样的教诫，都完全可以。

但是我们还要知道什么呢？百物全都不念，所有的分别念全部断尽而呆坐，成了石头或者尸体一样，什么都没生起，没有胜观、没有明分，认识自己心的本性光明也没有的话，哪怕是安住一个月，也不一定有利。

以前很多人经常讲："我现在半天的时间中都不起一刹那的分别念，寂止修得很好。"但是关于寂止，麦彭仁波切在《白莲花论》的后面说得很清楚，一定要用认识空性或者胜观的智慧来摄持，否则堕入单空的边，成为无色界的因，这一点在《心性休息》《禅定休息》中都讲过，我们也应该注意。其实，菩萨在安住的时候没有住于任何法，但只是不住不一定是正确的，《大宝积经》里也讲了，"菩萨正忆念，于义善思惟，不住诸法中，说名为智者"，菩萨于正思维中，不住任何有相的法，但是它的本来面目，对本体的认识，不会舍弃。

藏传佛教中很多上师的修行窍诀特别殊胜，我说"特别殊胜"，是因为每个人修行的境界，与经典、

[99] 九住心者：即安住、相续住、数数住、近安住、调伏住、寂静住、最寂住、专注一趣住、等持住。

论典和前辈智者们留下来的教言进行对比时，很容易远离歧途，很容易进入正确的轨道。这对每一个修行者来讲都很重要。

很多人经常参禅，但是参禅的方法如果没有用对，也是浪费时间，而且又不能解脱，却在这上面下了很大的功夫，我认为是不值得的。所以，依照这些经典，反反复复地对照自己的相续，是很重要的。

学道者思之。若不识法意，自错犹可，更误他人，自迷不见，又谤佛经；所以立无念为宗。”

作为学道之人，一定要再三地思维，如果我们没有懂得佛法的甚深密意，不要说自己错了会堕入恶趣，耽误自己的时间，这当然非常可惜，但是更重要的，有些人自己修错、学错了，又误人子弟，常把邪说、邪见传于别人，令无数执迷不悟的人堕入恶道。而且他们也会经常诽谤佛教，诽谤前辈大德们非常甚深的经论，最后确实害人害己、自欺欺人，非常可怕，故而立无念为宗。

以前有一个公案，有一个医生做了很多善事，但也因医术不精害了很多人，死后到阎罗法王那里，先判到十八层地狱里的无间地狱中煎熬受苦。他觉得非常委屈，自己以前虽然做过一些恶事，但也治病救人，做了很多的好事，他觉得对他的惩罚非常不公。这时无间地狱的下面有人在说话，他不知无间地狱下面还有地狱，竟有人在那里受更大的痛苦，很是奇怪。后来他了解到，这个人曾是一个给别人说法的上师，但是他在说法的过程中，给别人传授了很多邪知邪见，以这个因果所致，在比无间地狱

更可怕的地狱中感受无量无边的痛苦。

也许这只是民间的传说，也可能是佛经中的公案，反正我知道这么一个故事。这说明我们对别人宣讲佛法，对别人开示正理的时候，首先一定要确定你所说的道理到底符不符合经教，这一点相当重要。尤其是关于修行方面的法要，我们都该非常谨慎、注意。

前辈像无垢光尊者这样公认的大成就者，他们留下来的教言毫无疑义，同时我们以前得过他的传承，即使我修得不好，但对这些法完全有把握。比如《大圆满前行》《大圆满心性休息》《上师心滴》等等，对我来讲，虽说我对这些法下过很大的功夫，串习的时间也很长，自己的修行上不敢说很好，却还是有把握。就像某种药对病人非常对症，而且它的厂家和药方也值得信赖。

我看到我们这里的有些医生，只喜欢开自己特别熟悉的一两种药，每来一个病人，就给他开这一两种药，这可能也是他的经验积累所得，就像很多人问我应该修什么法，我就说看《大圆满前行》；问我看什么书，就说看《入菩萨行论》。有人说：藏传佛教中浩如烟海的经论中，您为什么非要我看这两本书，是不是因为您以前传过，您很自私……其实也不是我自私，是我自己觉得这是最殊胜的。比如说我自己吃过的很好吃的食物，有人想吃东西，问我要吃什么，我就会建议他吃我自己尝过的最喜欢吃的东西。总之，我们传法或给别人推荐法本的时候，务必要注意。

今天所讲的内容，没有学过禅宗和密法的人，有些地方可能不是很好理解。

“善知识！云何立无念为宗？只缘口说见性，迷人于境上有念，念上便起邪见，一切尘劳妄想，从此而生。

六祖又说：善知识，为什么建立无念自宗呢？主要的原因是，有些人口中常言自己已经明心见性，已经证悟空性，已经通达密法的最高境界，修行如何如何好等等，而实际上这些人经常沉迷在外境上。譬如钱财、名声、地位以及各种各样世间八法的显现，出现在他面前的时候，他内心马上去执著它了，不但是执著它，而且会因为没有见性而迷恋于外境，同时产生种种的邪知邪见。有些人对周围的人连因果、取舍都不好好讲，完全就是弘扬邪见，各种尘劳妄想，最后各种纠纷和诤论的恶业，都从此中产生。

其实现在在弘扬藏传佛教的过程中存在很多问题，佛教本身没有问题，但是有些弘扬者把藏传佛教当作一种工具，这些人的身上迟早会出现一些不如法的事。虽然刚开始的时候打的广告很好，但后来也可能不如人意，有各种各样的情况。是藏传佛教有些弘扬者没有如理如法。

同时，现在汉地的有些人不加观察，非常盲目，不知道到底正法是什么、邪法是什么、佛法是什么，将迷信和世间的各种民俗融合在一起，出现一些不太如法的现象。当然，这只是少数。在这些问题上，我也经常说，我们连生活中买衣服或者食品，都会反反复复地去观察：这个过期了没有？是不是已经

腐烂了？这都需要观察，更何况说乃至生生世世为自己的解脱创造根本因缘的佛法，大家在寻找的时候也一定要反反复复地思维，这也很重要。

自性本无一法可得；若有所得，妄说祸福，即是尘劳邪见。故此法门，立无念为宗。”

六祖为什么立无念为宗呢？实际上这里讲的是胜义谛的空性，在本性中一切法了无所得，如果在究竟的意义上有罪恶、有福德可得，这就是妄尘邪见。这是最高的无有任何执著的见解，在这种见解前，一切执著全是尘劳烦恼，所以，此法门中最究竟的是建立无念自宗。

当然，我也反反复复地给大家讲了，我们讲完《六祖坛经》之后，我不希望你们把念珠、转经轮都扔了，“啊！六祖说立无念为宗，信心、悲心、祈祷全都不用了。”懒惰者很高兴，只用好好地睡觉，其他都不用了。做善事全都断了，凡夫人自然而然喜欢恶事，这个还没有断，这是不行的。以前莲华戒为什么清除摩诃衍的禅宗法门，因为连桑耶寺的灯供都停了，说善、恶都是一种执著。但实际上不做善事，恶行反而层出不穷，在这些方面一定要注意。

“善知识！无者无何事？念者念何物？无者：无二相，无诸尘劳之心；念者，念真如本性。真如即是念之体，念即是真如之用。

无念中的“无”，无的是什么？无念中的“念”，念的又是什么呢？发此疑问来说明：所谓的“无”是无二相、无一切尘劳之心。应该清楚，无是无能取所取、

是非黑白、高低优劣等等，世间的一切二相都无，无二相则无有一切尘劳之心。此处的“念”与前文不同，指的是真如本性。也就是说：真如是念的本体，念是真如的作用。

这里的念不是指分别念，是第三转法轮中所讲到的光明。心的本体是本来的光明，这种本来的光明是真如的妙用，这样讲很容易理解。

真如自性起念，非眼耳鼻舌能念，真如有性，所以起念；真如若无，眼耳色声，当时即坏。”

所谓的真如，自然起的意念，并不是眼耳鼻舌能起。因明中也讲过，五根识是无分别的，真如之念是我们的心认识的光明分，如果有真如，就有明分，如果没有真如，那么眼耳鼻舌所显现的一切都没有。

归根结底，所谓的认识不能离开真如。真如又可以叫如来藏、光明或者心性，我们说明心见性，只不过是各宗的说法不同，麦彭仁波切在相关的教言中用过好多好多的名词。稍微对本来心性有所开悟的人，对他说真如、念、无相、无住，怎样说都可以；如果你不认识自性，在自性上起分别，可能永远都会一头雾水。比如说你去过喇荣，从地图上、电脑上、手机上都可以认出，从哪个角度、哪个途径都可以知道，但是从来都没有去过，甚至眼睛和耳朵都不太好的话，用什么样的仪器你都搞不明白。所以，我们凡夫人一听到真如、光明就有点迷糊，实际上证悟的时候，见闻觉知也是不需要舍弃的。

“善知识！真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。

善知识，真如是认识自性的心念，我们在认识以后，世俗中六根的见闻觉知并没有毁掉，但是不会被外境染污。不会与我们凡夫人一样，眼睛看到什么、耳朵听到什么，马上变成烦恼的因。真性自在，则世俗中的一切行为都洒脱自在。

寂天菩萨也说过：“见闻与觉知，于此不遮除，此处所遮者，苦因执谛实。”

所以，我们遮破的是痛苦的因、实有的执著，因此不需要真正毁坏六根。见闻觉知没有毁坏，而认识自己心的本性，但是没有任何执著，这是密法中很高的境界。

故经云：‘能善分别诸法相，于第一义而不动。’”

这是《维摩诘经》中讲的，前半句是：“法王法力超群生，常以法财施一切。”法王法力超胜一切，常以法宝和财物施于一切。

作为智者，能善于辨别一切诸法的相，这是第一义，也就是如如不动的胜义谛。

我们对胜义谛稍微认识的话，虽然没有破诸法的相，但是能懂得其中深奥的意义，这也是非常难得的。

唐朝时有一个叫做源律的禅师，有一次他问慧海禅师：“您在修行过程中是不是在用功？”慧海禅师说：“我非常用功。”源律禅师再进一步问：“您

用功的程度是怎样？”他回答说：“我饿了就吃饭，困了就睡觉。”源律禅师说道：“所有普通人都如此——饿了就吃饭，困了都会睡觉。”[100] 连牦牛都会，牦牛也饿了吃草，困了睡觉，这有什么呢？很多人看不懂，好像这中间没有什么可参的话头，其实是什么意思呢？饿了就吃饭，困了就睡觉，其实这里已经应用了禅宗不共的修行法，平常心就是修行。

世间人饿了会吃饭，但是吃饭的时候特别烦恼，他很挑剔、很捡择、很贪著。这个不行，那个也不行；多了不行，少了也不行……有很多需求。禅师则不然，他饿了虽然要随顺世间，为维持色身需要吃饭，但吃饭的过程中很随意，并没有这些执著，不会产生很多很多的烦恼。

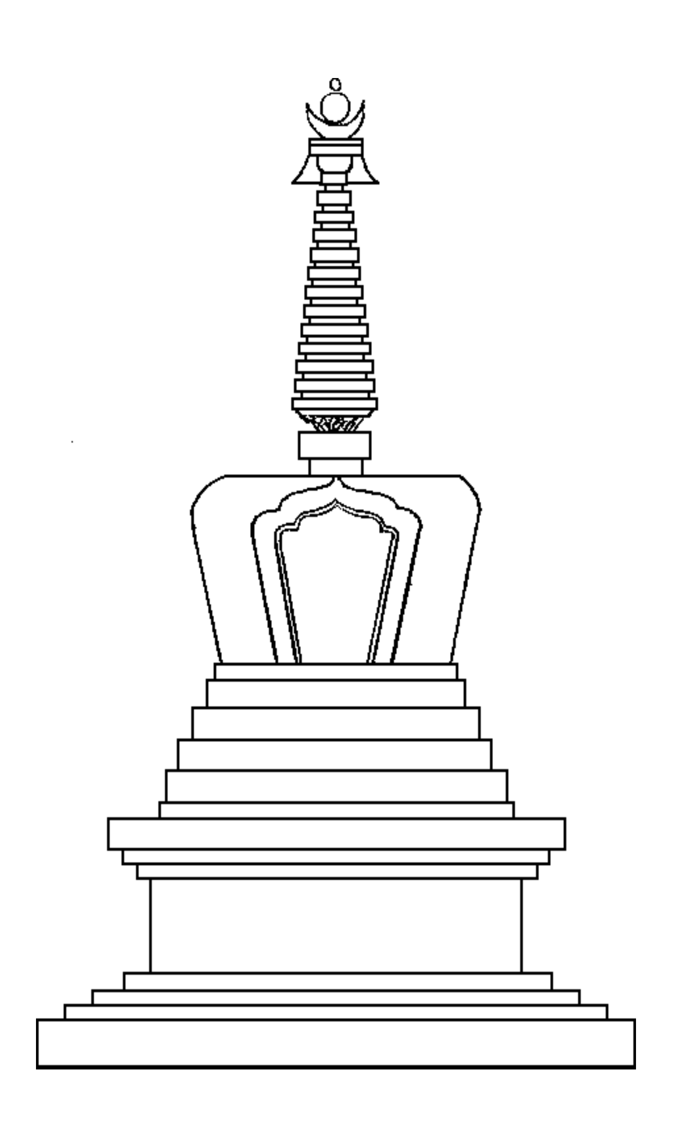
虽然困了需要睡觉，一般世间人，他会选择最舒服的方式入睡。常常是睡早了不行，睡晚了也不行；仰着睡不行，趴着睡也不行，坐着睡还不行，怎样都不行，很痛苦。还希求做个好梦，远离恶梦，晚上不要醒得太多，等等等等，有很多的担忧、要求。但禅宗开悟的大德怎么样都可以，行住坐卧的任何事情，都是随顺世间不得不做，但这并不是他生活的重点。

所以，大家应该懂得，表面上看来我们能善分别诸相，大家都是一样的人，但为什么佛教历史上

---

[100] 《饥来吃饭，困来即眠》：源律师问：“和尚修道，还用功否？”师曰：“用功。”曰：“如何用功？”师曰：“饥来吃饭，困来即眠。”曰：“一切人总如是，同师用功否？”师曰：“不同。”曰：“何故不同？”师曰：“他吃饭时不肯吃饭，百种须索；睡时不肯睡，千般计较。所以不同也。”律师杜口。——《五灯会元》

的有些大德会在平凡中现不平凡的境界，平常的行为中也会做出不平常的行为，而我们做不出来，我们没办法超越，这是什么原因呢？就是我们没有这种境界，我们执著一切相，而那些真正的大德们，对相的执著、相的享用方面，与我们天差地别。

菩 提 塔